

வாசிஷ்டவசன

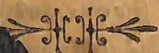
சிருஷ்டிகர்த்தாவாகிய பிரம
 க் துதயமாய் வசிஷ்டமுனிவரால்
 யம்முனிவர் இராகவமூர்த்தி
 யறுக்கிரகஞ்செய்ததை விரும்பி
 கிலகூங்கிரந்தமாய் வான்மீகமுனி
 காலத்தில் முப்பத்திராயிரங்கிரந்தமாக
 காஷ்மீரபண்டிதர் சுருக்கி யாறாயிரங்கிர

அதனை (1) தேசசஞ்சாரத்தால்
 கியஞ் செனித்துத் தாபத்திரய முண்ட
 வர் தெரிந்து (2) சாதனமுதிர்ந்த முழு
 கிரமத்தை யறிவித்தும் (3) திருக்குணை
 விசாரணைசெய்வித்தும் (4) திருக்காகவே தி
 கின்றதென மனனத்தா லறியும்படிசெய்வித்
 தை
 குவைத்தவிரத் திருசிய மெப்போதுமில்லை
 தால் மனம் உபசாந்தியடையும்படி செய்வித்
 கு திருசியமென்ற. பேதம்நீங்கிச் சதா ஒரு
 வாணசுகம் பெறும்படி யுபதேசிக்கச் சீவன்
 சுபாபமெப்படியோ அப்படியே ஸ்ரீராமர்
 தாய், ஆறுபிரகரணமாய், இரண்டாயிர
 ந்தமிழ்ச்செய்யுளாய் அபரோகூசா
 ஆளவந்தாரொன்றும் முனி
 ிற்றைசை அருணை

ற்றுள்ள விந்நூலின்பொருளை யெளி
 டுமானவரை சமஸ்கிருதபதங்களை
 னமுகத்துணிந்தனன். இதிற் கவி
 னையுங் கதையின் விரிவுகளையும் அ
 மையாததல்லாத திருஷ்டாந்தங்
 துடன் கேள்வியுழுத்தரமுமாய்
 டு கேள்விகளை நீக்கி யவற்றைக்
 டுத்தரங்களாக எழுதியிருக்கி

பத்து பூரணமாய் நிறைந்து உண்மை
 துடனதனை யுணர்த்துங் கல்வி யல்ல
 முழுட்சுக்களுக்குத் திருக்குப்பொரு
 லின் சாராம்சத்தைச் சங்கிரகமாக வெ
 ருத்தத்தின் முக்கியவிஷய அட்டவணை
 மன்.

மறிவின்றன்மையை யான் நன்றாயறிவேனா
 ளரியற்றிய விந்நூலிலுள்ள அபிப்பிராயத்
 தாக அணுவளவாயினுங் கூட்டுதல் குறைத்
 லெழுதியிருக்கிறேன். இதி லெதாவது குற்
 ர தாதலிற் பேரறிவாளர் அவற்றை எனக்
 டுடன் பொறுத்தருளவும் வேண்டுமெனப் பி

தஞ்சாவூர் காலேஜ் சம்ஸ்கிருத பண்டிதரவர்களாகிய
புனல்வேலி-பிரம்ம ஸ்ரீ லக்ஷ்மணசாஸ்திரியார்
அவர்களால் கொடுக்கப்பட்ட சாற்றுகவி.

தஞ்ஜாவூர் ஹரிண விஜயாவாஸாயா ஸம்ஸ்யத
வ்விதா முமனெனெஃ ஸகயகவ க்ருதிமுகெஃ
வநமவெலி முரஜஸவ்ஜ ஸ்ரீ மகக்ஷண ஸாஸ்திரிஃ
புரதாஸுதஸூகாரி||

ஸ்ரீ தஞ்ஜாகதிமஹநாஃ
கஸகயஸெவ்யாஸ்யெத்வாஜநிஃ
ஸரஜ்விஸஜநீநம்
கபயபவ்ணிநாபவாவிஷ்டம்.

தஞ்ஜாவூர் தஞ்ஜா
கநீயதஜ்ஜாவிவஸூகெஃ
கநய்தஸம்ஸ்யதாநா
ஜிஜ்ஜாஸநிநாஸ்வாவவெவாயாய்

தஞ்ஜாவூர் தஞ்ஜா
விநயநதநாஜிஜ்வநநாநிவபு
தவ்வாய்வாயிஜநிதம்
ஸ்ரீராஜஸூரிஜ்ஜிவயெபாஜி||

ஸாரஜ்ஜதாஸ்யொகூரா
ஸரஸகவிக்ஷ்வவநஸாரஜ்ஜா
விஜ்ஜாயதநாஸநிதம்
நிவிபுஸயம் தஞ்ஜநிணபுயாஜஸம்

தஸூஜ்ஜாஜ்ஜா
புஹக்யதவாவிஷ்டவநதாரிஜ்ஜம்
வவஜ்ஜநிதம் தரெயம்
ஸவஜ்ஜிநெநெதிமகக்ஷணாஜநாநெத||

சாற்றுநவிகள்

திருநெல்வேலி ஜில்லா ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தாலுகா மக-ஈ-நாஸீ புனல்வேலி முத்துசுப்பய்யாவர்களின்குமாரரும் தஞ்சாவூர்க் காலேஜ் சமஸ்கிருதபண்டிதருமாகிய பிரம்மஸ்ரீ

லக்ஷணணசாஸ்திரிகள் அவர்கள்

இயற்றிய சாற்றுநவிக் சுலோகங்களின் அர்த்தம்

(1) வேதாந்தவுண்மை யெளிதில் அறியக்கூடாததும் எல்லாராலும் ஆசிரயிக்க முடியாததுமா யிருக்கிறதென்று நினைத்து அதனை யாவாக்கும் இலகுவாய் அறிவிக்கிறதா யிருக்கிற வாசிஷ்டமென்னுங் கிரந்தத்தை வசிஷ்ட மஹாரிஷியானவர் கிருபையுடன் செய்தார். *

(2) சமஸ்கிருதக் தெரியாதவர்களாயும் உண்மையை யறிய விரும்பமுள்ளவர்களாயும் இருக்கிற ஜனங்கள் இலகுவாயறியும்பொருட்டு அந்த வாசிஷ்டம் தமிழ்ச்செய்யுள்களாலும் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. *

(3) ஷேநூலின் அர்த்தவாழ்நியத்தை யிலகுவாக்க நினைத்து இப்போது அந்தக் கிரந்தத்தை வசனரூபமாக தளவாய் இராமசுவாமி முதலியாரவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள். *

(4) கிரந்தத்தின் கருத்தைத் தெளிவாய்த் தெரிந்து சொல்வதினும் சாரத்தெரிந்ததன்மையும் இலகுவான வசனத்தினும் சாச கவனத்தன்மையும் நிச்சயமாய்த் தத்துவத்தை நிச்சயித்துத் தெரிந்ததனும் சுவாநுபவத்தன்மையும் அவர்களிடம் அறியப்படுகிறது. *

(5) ஆகையால் இராமசுவாமி யென்ற பிரபுவினால் வசனமாகச் செய்யப்பட்ட இந்த வாசிஷ்டக் கிரந்தமாகிற தெய்வியதை யடைந்தவர்கள் ஜெனனமரணமாகிற சுமுத்திரத்தை

ச் சீக்கிரம் இலகுவாகத் தாண்டத்தக்கவர்களென்று இல
சஷ்டமணனென்ற கவிராஜர் நினைக்கிறார் *

—o—o—o—

புனல்வேலி மக-நா-நா-ஸ்ரீ

சுப்பிரமணியசாஸ்திரிகள் அவர்கள்

இயற்றிய சாற்றுகவிச் சுலோகங்களின் அர்த்தம்.

(1) நிர்மல மனதுடைய இராமசுவாமியென்ற பிரபு
ஜெனனமாணமென்கிற சமுத்திரத்தைத் தாண்டும் விஷயத்
தில் ஜனங்களுக்கு மிதப்புக்கட்டையாகவும் ஆத்மஞானசொ
ருபமாகவும் மிகவுமிருக்கியதாகவும் இருக்கிற வாசிஷ்டமென்
கிற கிரந்தத்தை முழுது மாராய்ந்துபார்த்துத் தெளிவான
வசனத்தினால் இலகுவாயறியக்கூடிய இந்த வாசிஷ்டசார
மென்ற கிரந்தத்தைச் செய்தார். *

(2) இராமசுவாமியென்ற பிரபு அநேக ஜென்மங்களிற்
செய்த புண்ணியங்களாற் நெளிந்தமனதுடையவராய்த் தர்ம
ராஜரென்ற குருவினிடமிருந்து சிவனமனை முதலானவை
களை யடைந்த விசேஷத்தினால் சொருபத்தைத் தெரிசித்து
எல்லையற்ற ஆந்தத்தையும் அடைந்து அத்துவிதப்பிரகரண
ங்களுக்குட் சிரோந்நமாகிய இந்த வாசிஷ்டசாரத்தையுஞ்
செய்தார்.

(3) ஜெனனமஹாசமுத்திரத்தைக் கடக்க இச்சிக்கிற
வர்களுக்கு இந்தக்கிரந்தமானது மிதப்புக்கட்டைதான். அதி
ற் சந்தேகமில்லையென்று சுப்பிரமணியனென்ற பிராமணன்
நினைக்கிறார் *

அரிதேசவநல்லூரினிருக்கும் புனல்வேலி திராவிடகவி
கேசரி

இராமசுவாமிபாரதிகள்

இயற்றிய சாற்றுக்கவி

நாதமனி யுந்தளவா யிராமசுவா மிப்பரபல ஞானக் கொண்மு
ஆதாஞ்சேர் மன்னுசித மழையெனவே குணசாஸி யாரும்
வாழ்த்த
மாதவஞ்சேர் வசிவ்டரங்நாட் டாசாதிக்க குபதேசம் வழுத்து
நூலாம்
போதமனி கடலையுண்டு வசனமழை யாயுலகிற் பொழிந்த
தம்மா (1)

பவக்கடற்குப் போதம் பரவிருக்குத் தீபந்
தவக்கொழுந்துக் கற்புதமாந் தாரு—சிவக்கொழுந்தாஞ்
சந்த மலிராம சாமிசொல்லும் வாசிட்ட
விந்த வசனநடை யே

(2)

திருநெல்வேலி தெற்குப்புதுத்தெரு

மக-ந-ந-பு

கவிராஜ நெல்லையப்பிள்ளையவர்கள்

இயற்றிய சாற்றுக்கவி

ஆசிரியவிருத்தம்

மணிமருவு மலர்ப்போதன் வணங்குவரை வனப்பரமர்
வழுதி வேண்ட
வணிபெறமுன் வளருமந வரதரெழிற் காத்திமதி
யம்மை பாதம்

பணிதருநற் பத்தியுளான் பலகலைவிற்பத்தியுளான்

பாண்டி நாடு

தணிவிலருள் கொடுபுரந்தார் சந்ததிக்கோர் பாணுவெனத்

தழைக்கு மேலோன்

(1)

வேறு

மாத்தா ரப்ப னவ னிகரு மகிபன் ஞிமிறு வளர் காவிப்

பூத்தா ரப்பம் புயக் குரிசில் பொறையிற் சேடன் றனைப்

பொருவன்

நீத்தா ரப்ப னவர் பாலு சிகழ்த்தென் பாலு நேய மிக்க

தீத்தா ரப்ப னெனு மருமைத் திருநா மங்கொள் செல்வ

னைப்பின் (2)

வருமிளங் காற்றேர் மன்னனை வடிவில் வள்ளலை

வண்மையிற் கடுக்கும்

அருமைசால் தளவா யழகப்ப முகிலை யவரஜ

ரொனககொஞ் மண்ணல்

பெருமைசேர் தொண்டை மண்டல மாபு பிறங்கிட

வதித்திடும் பெரியன்

தருமக பதியை நிகர்தரு மிராம சாமிபூ பதிதரா

தலத்தில்

(3)

நற்றவ வசிஷ்ட னிராமனுக் குரைத்த ஞானவா

சிட்டன் னுடைத்

துற்றசெந் தமிழிற் கவிஞளா முன்பு தொகுத்ததைத்

தூயசெந் நெறியில்

உற்றவ ரெளிதி லுணர்ந்துய வசனத் தோதின்

னுயர்தரு கவிஞர்

மற்றவ ரெவரும் புகழ்தரப் பரிதி மதியமு முள்ள

நாள் வரையே

(4)

மேலகரம் திரிகூடராசப்ப கவிராயரவர்கள் வம்சவழித்

தோன்றலாகிய மக-ள-ள-ஸ்ரீ

மே. சொ. சுப்பிரமணியகவிராயரவர்கள்

இயற்றிய சாற்றுக்கவி

ஞானவா சிட்டமெனு நூலுலகின் பாற்கடனேர்

நயத்த லாலே

மானவா சித்தவரே யன்றியா வருமுணர்

மாட்டா ராகப்

போனவா சித்தமுணர்ந் துணரரிய கற்பனைகள்

புறம்பே யாக

மோனவா சித்தவரே யுணரநுமை யானபொருண்

முழுதுங் கொண்டே

(1)

இன்னவன்பாற் கடல்கடைந்த முதமமரர்க் கீந்தவரி

யென வசிட்ட

முன்னவன்பாற் கேட்டபொருட் சாரம்யா வருமுணர்

மொழிந்து ளான்போன்

மென்னவன்பா லிசைராம சாமியெனுந் பேர்கொண்ட

வேந்த னெல்லை

மன்னவன்பார் புகழ்தளவாய் வாசிட்ட வசனமது

வழங்கி னானே

(2)

திருநெல்வேலிப் பேட்டை மக-ள-ள-ஸ்ரீ

நெ. வேலாயுதம்பிள்ளையவர்கள்

இயற்றிய சாற்றுக்கவி

விரத்திமுதற் பிரகரண மாறு யைத்து
 விதவிசா ரணையாதி யொழுங்கா னுன்கு
 தரத்திலுறு சாதனமார் சுகரே நேருந்
 தாசாதி தத்வமசிப் பதங்கண் மூன்றுங்
 கரத்தமல கம்மெனவோர்ந் திரண்டொன் றென்னக்
 காணாகத் துவிதாறு பவவுல் லாச
 வரத்திலுயர் பதமெய்த வசிட்ட மூர்த்தி
 வகுத்தருள்வா சிட்டஞா னுத்த மெல்லாம்(1)
 வடமொழிதென் மொழிப்பாவி லுறலாற் கல்வி
 வல்லார்க்கே பயன்படுமா றுனிமற் றோர்க
 ளிடமுறுபே ரருளாலென் போல்வார் பந்த
 மிகந்தாகந் தாறுபவ மெய்த ஞானச்
 சுடர்க்கரு பத்தளவா யிராம சாமித்
 தூயோன சொல் வாசிட்ட வசன மந்நூற்
 படமென்கோ கடல்காட்டு மாடி யென்கோ
 பாவென்கோ தேனென்கோ வழுதெயென்கோ(2)

திருநெல்வேலி மக-ரா ஈ-ஸ்ரீ
 மாவடிச் சிதர்பரம்பிள்ளையவர்கள்

இயற்றிய சாற்றுக்கவி

சகல வுயிருந் தனை யறியா தஞரின் மூழ்கித் தது முதலாய்ப்
 புகலுட் பற்றையக மகவென் றுன்ன றவிர்க்கும் பூ பதியாய்
 நிகழும் வாசிட் டத்தை யெளி தான கடையி னிரைத்து
 வைத்தான்
 முகமன் றளவா யெனு மிராம சாமி மாண்மு தறிவோனே *

திருநெல்வேலி ஜில்லா வெள்ளகால் கிராமம்

வீணில் வெட்டிநேரி அஸிஸ்டன்ட் மக-ள-ா-ஸ்ரீ

வெ. ப. சுப்பிரமணியமுதலியாரவர்கள் G. B. V. C.

இயற்றிய சான்றுகவி

ஏரார் தளவா யிராமசுவா மிக்குரிசில்
பாரார்தந் துன்பம் பறந்தொழியப்—பேராத
மானவா னந்தமெய்தி வாழ்ந்துய்ய வோதினான்
ஞானவா சிட்டவச னம்

(1)

மேனெறியி ராமசுவா மித்தளவாய் விண்டுளத்தே
ஞானவா சிட்டவச னத்திங்க—டானுதித்து
மெய்ஞ்ஞான வில்வீசி மிக்கமக்க ணெஞ்சவையத்
தஞ்ஞான வல்லொழித்த தால்

(2)

திருநெல்வேலி தெற்குப்புதுத்தெரு மக-ள-ா-ஸ்ரீ

S. பால்வண்ணமுதலியாரவர்கள்

இயற்றிய சான்றுகவி

ஊனவா தனைநீக்கி யொருமைதரு பெரியோர்
உரைசெய்பல தூல்களுளே சிவானந்த முதலு
ஞானவா சிட்டமுறு பொருளினேன் குணர்ந்து
நலங்கொள்ள மெனத்தெளிப வசனமதா நவின்னுன்
தேனவா வுறுபொழில்சூழ் திருநெல்லைப் பதியிற்
சிறந்தெங்கள் குலக்கொழுந்தாஞ் செல்வனிர வலர்க்குத்
தானவா நிதியமென வைந்துதரு வென்னத்
தருராம சாமியெனுந் தளவாய்பு மானே.

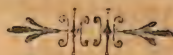
மதுரை

நாகப்பசாமி அவர்கள்

இயற்றிய சாற்றுக்கவி

முன்னொரு காலம் பாற்கடல் கடைந்த முகுத்தனும் பாணியவ்
தன்னடி மனையாம் பொன்னொடு சென்று தனதுகண மலர்மு
இன்னநெல் வேலிக் கிடைதள வாய்ரா மப்பெயர் முதல்வன்
பின்னிவண் ஞான வமுதம்வா சிட்டப் பெருங்கடல் கடைந்
தளித் ததனல்

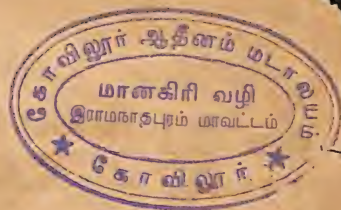
வாசிட்டவசன அட்டவணை.

கதையின் இலக்கம்	கதையின் பெயர்	பக்கம்
1	வைராக்கியப்பிரகரணம்	1
2	1 வஸ்துகர்கதை	12
3	முழுட்சுப்பிரகரணம்	16
4	1 ஞானவிண்மகன்கதை	20
5	2 லீலைகதை	25
6	3 கற்கழுகதை	33
7	4 ஐந்தவர்கதை	38
8	5 வஞ்ச இந்திரன்கதை	39
9	6 மனத்தின்கதை	40
10	7 பாலன்கதை	42
11	8 சித்தன்கதை	44
12	உற்பத்திப்பிரகரணம்	47
13	1 சுக்கிரன்கதை	56
14	2 தாமலியாளகடர்கதை	60
15	3 வீமபாசதிடர்கதை	63
16	4 தாஞ்ரன்கதை	66
17	5 கசன்கதை	79
18	திதிப்பிரகரணம்	81
19	1 சனகராசன்கதை	82
20	2 புண்ணியபாவன்கதை	87
21	3 மாவலிகதை	93
22	4 பிரகலாதன்கதை	98
23	5 காடிகதை	104
24	6 உத்தாலகன்கதை	107
25	7 சுரகுகதை	115
26	8 பாசவிபாசன்கதை	121
27	9 வீதகவ்னியன்கதை	123
28	உபசாந்திப்பிரகரணம்	132
29	1 புகண்டன்கதை	141
30	2 தேவபூசைகதை	152
31	3 வில்வப்பழக்கதை	159

வாசித்தவசன் அட்டவணை

கதையின் இலக்கம்	கதையின் பெயர்	பக்கம்
32	4 சிலைக்கதை	161
33	5 அருச்சுனன்கதை	163
34	6 சதருத்திரன்கதை	166
35	7 வேதாளத்தின்கதை	168
36	8 பகீரதன்கதை	171
37	9 சிகித்துவசன்கதை	175
38	10 கசன்கதை	203
39	11 மித்தையாபுருடன்கதை	205
40	12 விரதஞ்ஞயைகதை	208
41	13 இட்கவாருகதை	210
42	14 மானுவேடன்கதை	219
43	நிர்வாணப்பிரகரணம்	222

உ

சிவமயம்.

வாசிட்டுவசனம்

முதலாவது வைராக்கியப்பிரகரணம்.

பிரம்மஸ்துதி.

முதலாம்

தேவலோகம் பூலோகம் ~~மந்தலோகங்களிலும்~~, என்னகத்திலும் புறத்திலும், சகல வடிவங்களிலும் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஞானசொருபமே. அந்தப்பொருளைத் திரிகரணத்தால் இரண்டறவணங்குவாம்.

நூற்பெருமை.

திரிமூர்த்திகளாலும் வேதங்களாலும் சாஸ்திரங்களாலும் சொல்லுகிற ஆத்மஞானத்தினால் நிறைந்திருக்கிற வாசிட்டுமென்னும் ஞானசாஸ்திரம் பிரம்மதேவனுடைய மனத்தாமரைக்குச் சூரியகைவும் இராகவழர்த்தி திருச்செவிக்க முதமாகவும் வால்மீகமுனியின் வாக்கிலுதித்த தத்துவமாகவு மிருக்கிறது.

அறிவுடையவர்க ளறியத்தக்கதும் அறிவில்லாதவர்க ளறியத்தகாததும் அறிவிக்கத்தக்க முறைமையிற் சிறந்ததும் ஞான சாஸ்திரங்கள் எல்லாவற்றிலும் மேன்மைபொருந்திய துமாயிருக்கின்றது. இந்நூலுக்குச் சமானமாய்த் தாயையுஞ் சொல்லக்கூடாது. ஏனெனில் தாயானவள் பிள்ளையினிடத்தில் வைத்த பிரியத்தினும் பிறவியைக்கொடுக்கிறாள். இந்தச் சாஸ்திரமானது பேரானந்தத்தைக் கொடுக்கத்தக்க மோகூதத்தைக்கொடுப்பதால் இதுவே மேலானதாயிருக்கின்றது.

அவையடக்கம்.

வசிட்டரில் ஸ்ரீராமனுக்கு அதுக்கிரகஞ்செய்த ஞானத்தை-வால்மீகமுனி வடமொழியிற்செய்ததை நான் தென்மொழிக்குக் கொண்டுவந்தது சொர்ணபாத்திரத்தில் வைக்கிற அமிர்தத்தை மண்பாத்திரத்தில்வைக்கத் துணிந்ததுபோலாகும்.

அதிகாரி

அஞ்ஞானத்தை யுடையவனுமல்லன்; ஞானத்தைப் பூரணமாகத் தெரிந்தவனுமல்லன்; பின் யாரெனில் பந்தத்தை அடைந்து அதனாலுண்டாகும் துக்கத்தால் தாபமுண்டாய் அதை நீக்கும்பொருட்டு மோக்ஷவிருப்பங்கொண்டவனே இந்நாலுக்கு அதிகாரி.

வைராக்கியப் பிரகாசனம்

ஆசாரியராகிய வால்மீகமுனிசுரஸா வணங்கி, பரத்து வாசமுனி சம்சார மாயையாலுண்டான துன்பம் மனதிலமுந் தாமல் எந்தத்திரத்தால் ஸ்ரீராமர் விளங்கிக்கொண்டிருந்தா ரென்பதைத் தேவரீர் எனக்கு அனுக்கிரகஞ்செய்ய வேணு மென்று பிரார்த்தித்த^{நீர்} சீடனுக்கு வால்மீக முனிஸ்வரர் அனுக் கிரகஞ்செய்ததாவது. ஏ, குழந்தாய் நீ வினாவின பொருளை க்கேட்பாயாக. இந்த மோகத்தை வெல்லக்கூடும். இது கற் பனையாகத்தோன்றினது. இதை மறப்பதே மிகவும் நல்லது. உண்டான மனதுக்கு அறிவினாலெப்போது இது மோகமெ ன்று தோன்றுகிறதோ அப்போது துயரம் நீங்கி ஞானசுகம் உதயமாகும். ஞானசாஸ்திரத்தைத் தவிர மற்றச்சாஸ்திர ங்களால் பரமசுகம் வராது. வாதனைநீக்கமே முத்தி யென்று சொல்வார்கள். வாசனை இருவகைப்படும் ஒன்று அசுத்தவாச னை ஒன்று சுத்தவாசனை. அசுத்தவாசனை ஜெனனத்தைக்கொ டிக்கும்; சுத்தவாசனை முத்தியைக்கொடுக்கும். சூக்ஷ்மமான ஞானாலோகத்தினால் இதைநீக்கிச் சுகத்தை அடையலாம்

பேரானந்தம் பெற்றவர்களே சிவன்முத்தர். ஸ்ரீராமர் ஜீவன் முத்திப்பதத்தை அடைந்து பூரணமான மனதுடனிருந்து துயரந்தோன்றுது ஞானசொருபியாய்ச் சகல கிர்த்தியங்களையும் செய்தும் யாதொரு பற்றின்றி விளங்கிக்கொண்டிருந்தார். ஏ குழந்தாய் இந்தச்சரிதையைக்கேட்டு ஞானனுபவத்தாற் பிறவியாகிற சம்சார மாயையை நீயும் நீக்கிப் பேரானந்தத்தை அடையலாம். ஸ்ரீராமனது சரிதையை விவரமாய்ச்சொல்லுகிறோம். அதைக்கவனமாய்க் கேட்பாயாக.

ஸ்ரீராமர் வேதசாஸ்திரமுதலான சகலநூல்களையும் வினோதமாகக்கற்று விளையாட்டுப்பருவம் நீங்கின மாத்திரத்தில் அவருடைய வேண்டுகோளின்பேரில் வசிஷ்டருடன் கலந்த பிதாவின் வருதியைப்பெற்றுத் தீர்த்தயாத்தினைக்குச்சென்று மலை, நதி, முனிஸ்வரர்களின் ஆசிரமம், பாலைவனம், சமுத்திரதீரம், தேவாலயமுதலிய இடங்களைக்கண்டு களித்துத் தம்பிமாருடன் அயோத்திரகர்வந்து சேர்ந்தார். பதினைந்தாவது பருவத்தில் இராஜபோகம் அசன ஸயனங்களில் விராகம்ஜெனித்து நிராசையாற் செய்தொழில் அனைத்தும் விட்டுச் சிந்தனை அவசமாய் ஒரு கையாற் கபோலத்தைத் தாங்கிக்கொண்டு சித்திரம்போல பத்மாஸனத்தில் வீற்றிருந்தார்.

விஸ்வமித்திரமுனி, தசரதமகாராஜா சபைக்குவரவும் முனிஸ்வரருக்குப்பூசையும்செய்து உபசாரவார்த்தைகளையும் சொல்லி நீரொதை யிச்சித்தாலும்கொடுக்கக் காத்திருக்கின்றேனென்றும் அதைச்சொல்லவேணுமென்றும் பிரார்த்தித்துக்கேட்ட இராஜாவுக்கு நாம்ஒருயாகம்வளர்க்கிறோம். அதற்குவிக்கெனஞ்செய்கின்ற ராக்ஷதர்களை ஸம்மரிக்கும் பொருட்டு உம்முடைய முதற்குமாரரான ஸ்ரீராமனைக்கொடுக்கவேணுமென்றும் இராமனேராக்ஷஸ சங்கரனென்றும் அவன்பெருமை எனக்கும் வசிஷ்டர்முதலிய முனிஸ்வரர்களுக்கும் தெரியுமென்று

ம் மற்றவர்களுக்குத்தெரியாதென்றும் முடிவுக்கு வராத காரியத்தில் என்போலுள்ளவர்கள்மனம்செல்லாதென்றும் சொன்னார். புத்திரவாஞ்சையால் மூர்ச்சித்துத்தெளிந்து, இராமன் பாலப்பருவத்தை உடையவன், போரிற் பழக்கமில்லாதவன் நானேவந்து யாகத்தைநிர்விக்கனமாய்க்காத் த்ரக்ஷிக்கிறேன். இவன் பிரிவினாற் குடும்பம் வருந்துமென்று உரைத்தபோது; விஸ்வாமித்திரமுனிக்குண்டான கோபத்தை வசிஷ்டர் அறிந்து இராமனை முனிவர்காப்பர். நீதியைநீனைத்து உன்வாக்கைக்காப்பா யென்று சொல்லவும், அரசனும் அதற்குடன்பட்டுத் தீர்த்தயாத்தினாசெய்து வந்தநாள்முதல் இராமனுடைய மனம் வேறுபட்டு மகிழ்ச்சியின்றி இராஜதகுணச்செய்கைகளைத்தவிர்த்தப் பலதொழிலால் வாழ்நாள் வீணாகப்போகிறதென்று சொல்லிக்கொண்டும் சிந்தை அவசமாயிருக்கிறுனென்றும் அரசன் சொன்னதை முனிஸ்வரர் கேட்டு இராமனுக்கு வந்தமோகம் அறிவின் செல்வமாயிருக்கிறது. மோகம் நீங்கித் தற்பதமடைவானென்று முனிவர் சொன்னவுடன் இராமனைச் சபைக்கு அழைத்துவரவும், ராமனும் தான் செய்யவேண்டிய கிரமப்படி மரியாதைசெய்து இருந்தான்.

அரசன், குழந்தாய் முடிவற்றநலத்தை அடையத்தக்க நீ மூர்க்கரைப்போல் வருந்துவது என்னை: வசிஷ்டர்முதலியவர்களின் வாக்கியத்தால் உன்போல்வார்கள் தற்பதமடைந்தனர். நீயேன்வருந்துகிறாய் மோகம்நீங்கில் ஆபத்துவராதென்று சொன்னார். வசிஷ்டர், விடயத்தைவென்றருரா! பேதையர் போல் மோகத்தில் அழுந்தவேண்டாமென்று^{என்று} விஸ்வாமித்திரர் உன்னுடைய துன்பத்தின்காரணத்தைச்சொல்வாயாகில் நீ துயரம்நீங்கி யிச்சித்ததை அடையலாமென்று உரைத்தார்.

இராமன் பூப்பிரதக்ஷணத்தாற் சுகம் ஜெனியாததால் ஜெகத்தில் இச்சைவைப்பது ஜனனமாணத்திற்கே உரியதாயிருக்

கிறதென்றும் ஒவ்வொருவிடயவஸ்துவும் தீமையாயும் ஒன்றுக் கொன்று சம்மந்தமில்லாததாயும் வலிமையாயும் ஆபத்துக்கு ஸ்தானமாயுமிருக்கிறதென்றும் செல்வத்திலும் விடயபோகத்திலும் இராஜ்யத்திலும் என்ன பிரயோஜனமென்றும் அகம் பாவத்தையும் தேகத்தையும் விசாரிக்கும்போது சங்கற்ப மய மாயிருக்கிற இங்கஜெகத்தில் எதை யார்பெற்றுச் சுகமடைந் தார்களென்று நினைக்கும்போது துயரம் நீங்கும்நெறியை நாடி யென்மனம் வேகின்றது என்று சொல்லியும் சம்சாரமாயைக்கு ஏதுவானதாயிருக்கிற தனமுதலியவற்றைப் பதிலொருவகை யாய்ப்பிரித்து இராமன்சொல்வதாவது.

(1வது) தனம்

மனம் சுழலுகிறதற்குக் காரணமான திரவியம் சுகத்தைக் கொடாது. உயர்ந்த தாழ்த்தியென்ற தரம் அறியாது. தனத்தினால் யாகாதிகிரியைகளுக்கு உபயோகமானாலும் இராகத் துவேஷங்களினால் சத்துக்களுடைய வாக்கியார்த்தத்திற் கைப்பைக்கொடுத்து அறிவை மயக்கம் செய்கின்றது. எவ்வித குணத்தையுடையவர்களும் செல்வத்தினால் ஈனதிசையை அடைவார்களே யல்லாது சுகமடையார்கள். ஆகவினால் இங் தச்செல்வத்தால் யாதொரு பிரயோஜனமில்லை.

(2வது) ஆயுள்

புல் துனியிற் றங்கிய ஜலத்தைப்போல காலமல்லாத காலத்தில் உடலைவிட்டுப்பிரியும். ஐம்புலன் வசத்தில் செல்லுகிறவர்களுடைய ஆயுள் துன்பத்திற்கே காரணமாம்; நிலையில்லாத இச்சரீரத்தைக்காக்க முடியாது. விசாரந்தியில்லாத சிந்தனையாயும் மூடமாயும் புருடார்த்த சூன்யமாயுமுள்ள ஆயுள் துன்பத்தை யுண்டாக்குமே தவிரச்சுகத்தைக்கொடாது. ஜீவன் முக்தரின் ஆயுளே சிறப்பு. மற்றது ஈனத்தையுடையது அறிவில்லாதவர்களின் ஆயுள் சுமையாயிருக்கும் ^{வெளி} ~~செல்வனத்~~ தையுடைய ஆயுள் சிலளைத் தேகத்திற் பழகிப்பிரியும் நசிப்

பதற்கு ஏதுவாயிருக்கிற ஆயுளைப்போலத்தினுள்ளது வேறொன்றுமில்லை.

(3வது) அஹங்காரம்

மோகத்தினால் வீணாபுண்டாகித் துயரத்தையும் ஆபத்தையும் கொடுப்பதால் இதைப்போலச் சத்துரு வேறொன்றுமில்லை. நீண்டகாலமாய் இதைச்சேர்ந்து கலங்குகின்றேன். அன்னமும் தண்ணீரும் விரும்பாத எனக்குப் போகமென்ன இருக்கிறது. அகத்தோடுசெய்யும் நித்யகர்மமும் யாகமும் புசிப்பும் மித்தையே. இதுநீக்கமே உண்மை. அகம்நீங்கும்வகை இச்சை நசியாது. அறியாமையால் மிகவும் வருந்தினேன் விசாரணையும் அறிவுமில்லாமல் மனதில் தங்கியிருக்கிற அகங்காரம் நீங்கும்படி உபதேசிக்கவேண்டும்.

(4வது) மனது

காமக்ரோதாதிகளிலாழ்த்திச் சத்துக்களைவிட்டு நீங்கும். ஓயாமல் விடயங்களிற்சுழலும், பயனுள்ளதை அற்பமும் சிந்தியாது, எவ்வளவுதிரவியம் கிடைத்தாலும் திருப்தியடையாது. ஆசையினால் என்னைவருத்தும். மோகத்தினால் சூன்யத்தில் என்னைத்தள்ளிவிடும் விசாரணையில்லாமல் உயர்த்தி நாமுத்தியாயுள்ள விருத்திகளில் தள்ளும். வயிராத்தினும் வலிமை எத்தொழிலை யானாலும் வருத்தத்தோடும்செய்து முடிக்கலாம். மனத்தின்சலிப்பை நிறுத்துவது வருத்தம். இதனால் உலகம் உண்டெனிலுண்டும் இல்லையெனில் இல்லையாம். சுகதுக்கங்களையுண்டாக்கும் இம்மனதை விவேகத்தாற் கெடுக்கலாமென்று நினைக்கிறேன். எவ்விதமும் மனதை நாசஞ்செய்ய வேண்டும்.

(5வது) ஆசை

இராகத்வேஷங்களையுண்டுபண்ணும் நற்குணங்களைக்கெடுக்கும். ஆத்மலாபத்தை யடையவொட்டாமற்செய்யும். இந்தத் தீயினால் மனம் சுடப்பட்டால் அமுதத்திற் குளித்தாலும்

குளிராது வீரனாயும் பீதிசெய்யும் நல்லகண்ணையும் குருடாக்கும் உபஸாந்தமடைந்தவனாயும் நடுங்கச்செய்யும். பிரயோஜனமின்றி வருந்தச்செய்யும். பெறுதற்கு அருமையான வஸ்துக்களைப் பெற்றாலும் அமைதிபிறக்காமல் அலையும். சகலலோகங்களையும் ஒரு கூணத்திற் சுற்றிவரும் ஸ்திரிகளின் பேரில்வைத்த ஆசையானது கெம்பீரமனிதனாயும் வலிமையுள்ளவர்களையும் ஞானிகளையும் வீரர்களையும் மற்றுமுள்ளவர்களையும் ஒரு ஞாடியில் திரணமாக்கும். ஆசையாகிற வியாதிக்ஞ்சு சித்தாத்யாகமே மருந்தாயிருக்கிறது.

(6வது) தேகம்

நரம்பு, எலும்பு, குடல், மாம்சம், சதை, முதலியதுகளினால் செறிந்து வாய், பல், நாக்கு, முதலிய உறுப்புகளைப் பெற்று ஷட்பாவவிகாரமும் பொருந்தி ஒருபோது பருத்தும் ஒருபோது வாடியுமிருக்கின்ற தேகம் பிறந்தாலும் துன்பத்தின் பொருட்டேயாம். அற்பசுகத்தையும் அற்பதுக்கத்தையும் அனுபவித்தாலும் குணமில்லாததும் துக்கமுள்ளதும் ஈனத்தையுடையதும் அஹங்காரத்துக்கு வீடாயும் தச்சுந்திரியம் மனமாகிற பசுக்களுக்குத் தொழுவாயும் இச்சையாகிய மனை வியையுடையதாயுமிருக்கிறது. இது நித்தியமானாலும் அநித்தியமானாலும் பயனில்லை. போகம் அனுபவிக்கும்போதே கூற்றுவனால் நசிக்கப்படுகின்றது. செல்வனுக்கும் தரித்திரனுக்கும் ஒரே தன்மையாய்க்கெடுவதே சுவாபமாகவுடையதாயுள்ளதைச் சத்தியமாக நம்புவதில் யாதொரு பயனுமில்லை.

(7வது) பாலப்பருவம்

எந்த ஜெனனத்தை எடுத்தாலும் இப்பருவத்தில் துன்பமும் ஆபத்தும் தளர்ச்சியும் பேச்சின்மையும் அறியாமையும் இச்சையும் துவழ்தலுமடைந்து மனதுடன்சேர்ந்து மலத்தைப்புகித்தும் மண்ணைத்தின்னும் அற்பத்தில் சந்தோஷமும் துக்கமும் பொருந்திச் சந்திரனைக் கூப்பிடவும் செய்கிறது.

மன மகிழ்ச்சியாமோ. குரு தாய்தந்தை சுற்றத்தார் மூத்தோர்
ர் முதலியோர்களுக்கும் நடுக்கத்தைச்செய்யும். பயத்துக்கும்
குற்றத்துக்கும் அவிலேகத்துக்கும் ஹேதுவான இப்பரு
வம் அனர்த்தத்திற்கு ஏதுவாயிருக்கிறதைத்தவிர வேறொரு
சுகமுமில்லை

(8வது) எவ்வனம்

சித்தசுத்தியைப்பெற்ற அறிவையுடையவர்களையும் மன்
மதனாற் கலங்கச்செய்யும் திரேகபுஷ்டியாய்வளர்ந்து மனதை
விடயங்களில் தள்ளும் துன்பமானது வளர்ந்து ஆசைஅதி
கரித்து அனர்த்தங்களைச்செய்யும் இப்பருவத்தினாலுள்ள அன்
ர்த்தங்களைநீக்கி முக்தியைப்பெற வலிமை பெற்றவரே புரு
டர். அவரே வணங்கத்தகுந்தவர். சத்துவகுணத்தைப்பொரு
ந்திய எவ்வனம் கிடைப்பது அரிது. இதைக்கொடுக்காத எவ்
வனத்தால் யாதொரு பயனும்மில்லை.

(9வது) மகளிர்

கணுக்கள், நரம்புகள், எலும்புகள், மாம்சங்கள் பொரு
ந்திய சரீரத்தையும் கண்களிலுண்டான தோல் மாமிசம் கண்
னீர் இரத்தம் முதலியதுகளையும் பிரித்து மனசிற்பார்த்தால்
மோகம் ஜெனிக்குமா. அவர்களின் தனம் கடுகாட்டிலிருக்
கிற நாய்களுக்குப் புசிக்கத்தகுந்த ஒரு கவளச் சோற்றுக்கு
ஒப்பாயிருக்கும். பெண்கள் என்கிற அக்னிஜ்வாலையெவனா
யும் விடாது தகித்து நரகாக்னிக்கு விறகாகச்செய்யும். மனித
ராகிற பக்ஷிகளையும் மீன்களையும் பிடிக்கிறதற்கு மாதர்கள் சரீ
ரம் வலையாகவும் தூண்டிலுக்கு வைக்கிற இளையாகவும் இரு
க்கிறது. துக்கத்துக்கும் இராகத்வேஷத்துக்கும் ஏதுவான
மாதர் சரீரத்தைப்பிரித்துப்பார்த்தால் சிலநாளில் அதிலுள்ள
ஆசை நீங்கிப்போகும். பெண்களிடத்தில் வைத்ததுச்சையே
பத்தம். அதுநீங்கில் உலகம்நீங்கி ஆனந்தம் உதயமாகும். மக
ளிரின்பம் வரும்போது இன்பமாயும் பின் நீக்குகிறதற்கு அரி

தாயும் சதாதுக்கத்துக்கும் வியாதிக்கும் வயோதிகத்துக்கும்
மாணத்துக்கும் ஏதுவென்று பயத்து அதை யிச்சிக்கமாட்
டேன்.

(10வது) மூப்பு

கிழப்பருவம்வந்தால் பேரறிவுகெடும். சரீரத்தில் தளர்
வும் மறதியும் ஆசையும் துயரமும் உண்டாய்த் தொழிலுக்கு
ச்சக்திக்குறையும் கொடிய வியாதியும் சம்பாத்தியத்தில் தடு
மாற்றமும் பிறராற்பழிப்பும் இது முதலிய துக்கங்கள் நானா
விதமாகும். புத்திரர் சுற்றத்தார் மாதர் முதலியவர்களால் நகை
ப்புக்கு இடமாம். அருவறுப்பான சரீரத்தைப் பொருந்திய
மூப்பில் ஆசைகள்வந்துபொருந்தும். தான் செய்த வினைகளை
நினைத்துப் பரலோகத்தில் எது கிடைக்குமோவென்ற பயம்
அதிகரிக்கும். விஷயஇச்சைகள்தோன்றி அதைப்புதிக்கச்சக்
தியில்லாததால் மனம்வருந்திவாடும். நரையையுடைத்தானசரீ
ரத்தில் ஆபத்தும் வலியின்மையும் வந்துசேர்ந்து மாணத்திற்
பொருவதொருந்தும் மூப்பினில் என்ன தகுதிருக்கிறது

மாலையும் கோடையிடிபோன்ற நகையும் நாசிங்கமாகிற வீணை யாட்டுக்கருவியும் களங்கமில்லாத சரீரமும் வீணையும் தாங்கி, காலனைக்குயிற் குஞ்சாகக் கையிலேந்தி, சர்வாபாவமென்கிற வில்லும் துயரமாகிய கணையும் கொண்டு தன் இச்சைப்படி சுழலும். சுவர்க்கத்தை சிரசணியாயும் பலபலநரகத்தை பாத வணியாயும் சூரிய சந்திரரைக் காதணியாயும் இமயமலையை அஸ்திமாலையாயும் மகாமேருவைச்சொர்ணபரணமாயும் சக்கர வாளகிரியை வஸ்திரமாகவும் ஆடும்மயிலும் பின்சடையாகவு ம்தரித்து அச்சத்தைக்கொடுக்கத்தக்க முன்றுகண்களும் ருத் திரனுடைய சிரசணியும் பரமேஸ்வரியுடைய கூந்தற் சாம ரையும் பருவதம்போன்ற வைரவர்களின் கவந்தங்களும் தே வேந்திரனுடைய சரீரமாகிய பிக்ஷாபாத்திரமும் பிர்ம விஷ்ணு க்கருடைய சிரசாகிற கபாலமாலையும் உடையவளாய் ஆகா யத்தை யிடமாகக்கொண்டு தனக்குத்தானே பயங்கரமாய் உலகமனைத்தையும் நாசஞ்செய்து சர்வசங்கார காலத்தில் நடனஞ்செய்து பிரகாசித்துக் கொண்டு இருப்பாள்.

இதுவரை சொன்ன பொருள்களெல்லாம் பொருளா காது. தெரிகின்ற வஸ்துக்கள் நாசமடைகின்றன பவமுடிவு தெரியவில்லை. அறிவு மயங்கும். மனம்வருந்தும். இச்சைமிகு ம் இச்சைநீங்கின சத்துக்கள் அரிது. சாதனத்துக்குரிய யௌவனம் வீணாகக் கழிகின்றது. சத்துக்களன்பு கிடையாத தால் மோகமும் ஆத்மலாபமும் அரிதாகும். மனம் பிறர் சுகத்தைக் கண்டு மோகிக்கும். பிறர் நற்கிருத்தியத்தைப் பார்க்க ஆகமகிழ்ச்சி தோன்றுது. பிறந்துக்கத்தில் கிருபை யுண்டாகாது. பிறர்செய்யும் தீவினை தூரத்திலிருந்தாலும் வரும். தைரியமீங்கும். நரகத்தில் வீழ்ந்தவர்கள் சுவர்க்கத் தில் ஏறுவார்கள். மூடர்களின் சங்கம் எளிது. சத்துக்களின் சங்கம் அரிது பாவனையே பலபந்தம்.

ஜீவர்களும் திக்குகளும் தேசங்களும் மற்றதகளும் நசித்துச் சத்தா சாமான்யமானது வியாபிக்கும். அப்போது தேவ அம்சம் பெற்றவர்களும் திரிமூர்த்திகளும் பரத்திற் கலப்பார்கள். ஈஸ்வரசக்தியும் நியமனசக்தியும் முடிவில் நீங்கும். அக்காலத்தில் பழமையான சகலமும் பொய்யாகும். மனவர்க்குக் கெட்டாத ஞானசொருபமாய் விளங்குகின்ற சத்து ஒன்றுமே சேடித்து நிற்கும். ஜெகஜீவபரம் சங்கராசக்தி ஈஸ்வரசக்தி நியமனசக்தி முதலியசகலமும் மித்தையென்றும் நித்தியமாயுள்ளது சத்துஒன்றே யென்றும் தெரிவித்தார்.

பின்னும் சொல்வதாவது போகத்துக்குரிய காலங்களில் பந்துமித்திரருடன்கூடி அனுபவிக்கிற போகங்களினால் என்ன சுகம். இதை விருதாவாகச்சிந்தித்து ஜெகத்துள்ளோர் நசிக்குறார்கள். நான் சாதுசங்கத்தைத் தேடாமல் வீணாக நான் நுழித்துக்கொண்டிருக்கிறேன். மனைவி புத்திரர்களை நேசித்து - கூ செல்வங்களனைத்தும் அவர்களுக்குக்கொடுத்து விரும்பியவைகூட. வனைத்தும் நசிக்குங்காலத்தில் அதிகமான துக்கத்தைக் கொடுக்கிறது. எதிரற்ற செல்வசகமும் சம்ஸாரமும் காலனால் நசிக்கப்படுகின்றது. கற்பாந்தத்தில் பிரமனாயுளும் நசிப்பதால் ஜீவர்கள் அல்பஆயுளையும் ஊண்ட ஆயுளாகச் சிந்தித்து வருந்துகிறார்கள். வருணச்சிரமத்துக்குரிய நல்ல நாள்களும் துன்பமும் ரஸமற்றதாயிருக்கிறது. ஆபத்து செல்வம்பிறப்பு இறப்பு இதுகள் கூணத்தில் நசிக்கும். கீழோர் மேலோராவர் மேலோர் கீழோராவர். இப்படி வரம்பில்லாமல் ஜெகம் சுழன்றுகொண்டிருக்கிறது.

தனம் முதல் இதுவரை சொல்லிவந்த துன்பங்களால் வருந்திப் போகம் இராஜபிரவர்த்தி ஆயுள் மரணம் இதுகளில் இச்சையின்றி சுபமாயிருக்கின்றேன். அறிவுடைய உங்களால் இப்படியுள்ள சித்தத்தை நாசஞ் செய்யாவிடில் எக்காலத்

தில் எப்படி நிவிர்த்திக்கக்கூடும். மகிழ்வு, சோர்வு, உறவு, சாவு, சார்வு, வாழ்வு, ஆயுள், போகம், இதுமுதலியனாகச் சத்துக்களைப் பந்தப்படுத்தாது. சத்துக்களாயுள்ள நீங்கள் சுகஜீவியாயிருந்து வாழ்கிறீர்கள். நானேயெனவனம் நிலையாதென்று மனதில்கினைத்துச் சாந்தியடைந்து மேலானபதமடையாமலும் விடயதிருஷ்டியிற் செல்லாமலும் துக்கத்தில் அழுந்துகிறேன் ஆதலால் வருத்தம் குற்றம் உபாதி ஐயம் மோகம்இன்றி விளங்கியநிலையெது. விடயத்தில் அழுந்தியும் தீதுநூநிலையெது. துன்பத்தினின்றும் நீங்கும்படி தேவரீர் உணர்ந்திரா நின்றதுயாது அந்த நிச்சயத்தை அனுக்கிரகம் செய்யவேண்டும். இந்நிலையிலையா? இருந்தால் ஒருவரும் எனக்குச் சொல்லாராகில் நானாகத் தெரிந்து கொள்ளமாட்டேன். அகத்தோடு கூடினயான் செய்வது யாதெனில் அன்னமும் நன்னீரும் வஸ்திரமும் நித்தினாயும் தானமுதலான நியமமும் இராஜவிவகாரமும் சுகாசுகங்களும் விரும்பாமல் தேகம் நமதுவுவதேயன்றி வேறொன்றும் செய்யேனென்று சத்துக்கள்முன் தெரிவித்து அவர்கள் அனுக்கிரகம் பெறும்பொருட்டு களங்கமற்ற ஸ்ரீராமர் மௌனமாடி இருந்தார்.

வைக்கியப் பிரகரணம் முற்றிற்று.

வல் சுகரிகதை.

முற் பிரகரணத்தில் சுயமாயுண்டான சர்தன சதுஷ்டயந்தால் ஜீவசுஸ்வர ஜகங்களாகக் காணப்பட்டதை அனர்த்தஜட துக்கமெனத் தெய்வத்தன்மை நிறைந்த சபையில் தெரிவித்தபின் இக்கதையில் ஸ்ரீராமனதுபவத்தையுணர்ந்த விஸ்

சம்சாரமோகத்தை நிவர்த்திக்கும்பொருட்டு ஸ்ரீராமன் சொன்னவசனங்களை இராஜசபையிலுள்ளவர்களும் ஆகாதவா சியான சித்தர்களும்கேட்டு மிக மகிழ்ச்சியடைந்து நன்றாயிருக்கிறது இருக்கிறதென்ற வசனமும் தேவர் புஷ்பவருஷமும் பொழிந்தபின் சிந்தைமயங்கிய நாங்கள் இராமனுடைய வாசா மிர்தத்தைப்பெற்றோமென்று சொல்லி அப்பால் முனிஸ்வரர்களுடைய வசனத்தாலுண்டான அறிவையும் பெற விரும்பிச் சித்தர்கள் இராஜசபைக்குவரவும் சபையோர்களும் முனிஸ்வரர்களும் சித்தர்களும் ஒருவருக்கொருவர் செய்யும் மரிதையைக் களைச்செய்து ஸ்ரீராமனுக்கு உபசார வசனங்களுஞ் சொல்லி உம்மால் விரக்தியாய்ச்சொன்ன வசனங்கள் கெம்பிரமாயும் முடிவில் அற்புதமாயுமிருக்கின்றது. நசனல் படைத்தவரையும் தீமுயற்சியுடையதாயுமுள்ள சம்சார விருப்பமுடைய நாங்கள் உமக்குமுன் அறிவில்லாதவர்களாயிருக்கிறோமென்று சித்தர்கள் சொல்லி முடித்தார்கள்

விஸ்வாமித்திரமுனி களங்கமில்லாத புத்தியினால் நீ தெரிந்ததைத் தவிர வேறொன்றில்லை சுகப்பிரமமும் நீயும் பருவத்தில் ஒரே தன்மையாயிருக்கிறீர்கள் எனவும் ஞானத்தைப் பெறும் விஸ்வாந்தியை விரும்புவார்களென்று விஸ்வாமித்திரர் சொல்லவுடமுன் சுகமில்லாமல் பின்சுகம் சுகருக்குண்படனது என்னவென்கேட்ட இராமனுக்கு முனி

றென்று கேட்க, கேட்டதெல்லாம் அறியும் படி சொன்ன பி
தாவின் வாக்கியத்தில் நம்பிக்கை பிறக்காமல் நானறிந்ததை
யே நீரும் சொன்னீரென்று சுகப்பிரமம் சொல்லவும். புத்தி
ரனுக்குத் தன்வாக்கியத்தில் சிரத்தை உண்டாகவில்லை யென
த் தெரிந்து உண்மை யெனக்குத்தோன்றுது ஜனகராஜனிட
ம் போய்த்கொண்டு கொள்வாயென்று சொல்ல சுகரும் ஜன
கர் அரண்மனை வாயிலிற் சென்றார். சுகப்பிரமத்தின் வரவை
த்தெரிந்தும் சோதனையைக்கருதி ஏழுநாள் முதல்வாசலிலும்
மற்றும் ஏழுநாள் உள்வாசலிலுமிருக்கும்படி செய்தும் மற்
றும் ஏழுநாள் அந்தப்புரத்தில் வைத்து போஜனமும் பரிமா
வஸ்துக்களும் ஸ்திரிகளால் உபசரிக்கும்படி செய்தும் ஜன
னதந்த போகத்தில் மகிழ்ச்சியும் அவமதிப்பில் இகழ்ச்சி
தோன்றாததை ஜனகனறிந்து தன்னிடம் வருட்படிசெய்த
சுகரைப்பணிந்து போற்றி உலகத்தைத் தவிர்த்து சுகலபேறு
ம் பெற்ற நீர் இங்குவந்த காரணம் யாதெனக்கேட்டான்.

பிதாவினிடத்தில் கேட்டதுபோல ஜனகனிடத்திலும்
கேட்க அரசனும் வியாசமுனியைப்போல சொல்லவும் இம்
முறையே நானுமறிந்தேன் நீரும் என்பிதாவும் நானறிந்தபடி
யே சொன்னீர்கள். சுருதிகளும் ஒன்றுபோலவே சொல்கின்
றன். ஆத்மாவில் தோன்றின அறிவு அதில் ஒடுங்குமேயாகி
ல் மாயையால் யாதொரு பிரபோசனமுமில்லை. அத்தன்மை
யடைபும் பொருட்டு ஆத்ம நிச்சயத்தை நீர் உபதேசிக்கவே
ண்டுமென்று பிரார்த்தித்த முனிக்கு அரசன் நீயே மதித்து
ணர்ந்தும் பிதாவினிடத்திலும் என்னிடத்திலும் மறுத்தும்
கேட்டாய். நீ அறிந்த நிலையே நிச்சயம் சிதாகாய புருடன்
உண்டு. அதில் உதயமான அறிவுசங்கற்பத்தால் பந்தப்படும்
சங்கற்பம் நீங்கில் முக்தியாம். அவ்வறிவை நீயே தெரிந்திரு
க்கிறாய். போகஇச்சை ஜெகக்காகவி முதலிய அனைத்தையும்

நீக்கிப் பூணமனதினால் அடையவேண்டியதை அடைந்து காஷிக்கு எட்டாததான வஸ்துவில் இரண்டறக்கலப்பாய். அக்ஷணம் முக்தனாய் உள்ளத்திலுள்ள மயக்கமான கவலையை நீக்குவாபென்று உபதேசிக்க தன்நிலையான பரம்பொருளில் இளைப்பாறி வருத்தம் நீங்கித் தொழிலற்று ஐயமற்று மகமேரு உச்சியில் ஆயிரம்வருடம் நிர்விகற்ப சமாதிக்கூடி ஞானகாஸத்தில் சுகப்பிரமம் கலந்து விதேகத்தைப் பெற்றார்.

ஏ. இராமா அந்தநெறி உனக்குமாம். அறிவதெல்லாம் அறிந்த மனதுக்கு அடைவு ஏதென்றால் சதாமகிழ்ச்சியாலுண்டான போகங்களைத் தனதென்று எண்ணும் நினைவைத் தவிரந்து நிற்பதுவே. விடயபாவனையாலனாத்மாவோடு கலத்தலே பந்தம். சாந்தமாகில் அதுநீங்கும் வாசனையேபந்தம். அதுநீக்கமே வீடு. வாசனையென்றவர்களை போகங்கள் நீங்கி ஜீவன் முக்தராவார்களென்று விஸ்வமித்திரர்சொல்லி வசிஷ்டரைப்பார்த்து இராமனறிந்த பொருளே பொருள். இம்மனதில் சந்தேகம்நீங்கி விஸ்வாந்தி அடையத்தக்க இராமனுக்கு உபதேசிக்க ஆசிரியாரொன்றால் திரிகாலத்தை அறிந்தவராயும் உலககுருவாயும் சகலத்துக்கும் சாக்ஷியாய்தின்ற நீளேயென்று சபையிற்சொல்லி நம்மிருவர் பகைநீங்கவும் நல்லோர் முக்தி பெறும் பொருட்டும் பீர்மா சொன்ன ஞானக்கதைகளைக் கல்வியிருந்த இராமனுக்கு நீர் சொல்லவேண்டும். ஆசையற்ற மனதுக்குச்செய்யும் உபதேசமே சாஸ்திரார்த்தமும்கிடப்புமாகும். ஆசையிருந்த சீடனுக்கு உபதேசிக்கலாதென்று முனிவர் சொல்லவும் நாரதர் வியாசர் முதலான ரிஷிகளும் இதுவே சரியென்று வற்புறுத்திச் சொல்லவும் வசிஷ்டமுனி பெரியோர்கள் சொல்லைக்கூடப் பவர யார் மயக்கம் நீங்கப் பிரமாநிடதமலைமல் உபதேசித்த நிர்மலமான ஞானம் அசைவற்ற என் மனதிலிருக்கின்றது. என்றுசொ

வாசிட்ட வசனம்

ல்லி அஞ்ஞானம் நீங்கவும் பரமபதம் யாவருக்கும் உதயமா
கும் பொருட்டும் பரிசுத்தமனத்தோடு வசிஷ்டமுனி சொல்
லத் தொடங்கினார்.

சுகர்க்கை முற்றிற்று.

முழுட்சுப் பிரகரணம்

முற்கதையில் சுகமுனி அறிந்த அறிவைக்கொண்டு ச
வானுபோகமடைந்ததைத் தெரிவித்தோம். இராமனறிந்த
அறிவைக்கொண்டே சவானுபோகம் உண்டாகும்பொருட்டு
முத்தியிருப்பதை பிரகரணமாய்ச் சொல்லுகிறோம். வசி
ஷ்டர் சொல்லுவதாவது.

ஏ. இராகவனே இச்செனனத்தில் நல்ல முயற்சியினால்
யாவருக்கும் எப்பொழுதும் எல்லாங்கூடும். சாஸ்திரவழி
அசாஸ்திரவழி இரண்டும் முத்தியும் பந்தமும் கொடுக்கும்.
பால்யத்தில் தானே வாசனைவசமாய்த் தொடர்ந்த சாஸ்திர
முயற்சியும் சத்துக்களின் சேர்க்கையும் சாந்தியாகீருணங்க
ளும் உண்டானால் மோக்ஷலாபமுண்டாகும் முற்பிறப்பின்
வாசனைவசமாய் நின்றாலும் கன்னுடைய முயற்சியால் பரமப
தமடையலாம் கடம் அசுபமென்ற இரண்டின் தொடர்ச்சி
யாய் வருகிற வாசனையே ஜனனத்தில் மருவித்தும். வரு
ந்தி அசுபவாசனையை நீக்கித் தன்னுடைய முயற்சியால் எளி
தாக சுபவாசனையில் மனதை நிறுத்தினும் சந்தேகமின்றி
ஆத்மலாபம்கிடைக்கும். தற்பதமடையும்வரை சுருதி, சூரு,
சவானுபவத்தில் விலகாமற் பழகவேண்டும் சுத்தவாச
னையால் ஆத்மலாபத்தைப்பெற்றுச் சுத்தவாசனையையுங் கெ
டுத்து நிலையில் நிற்பாய். அசுத்தவாசனை தொடராமலிருக்

குப் பொருட்டு வாக்கியார்த்தங்களைத் தெளிவாய்த் தெரிந்து ஆத்மாவை பிரமத்தில் லயப்படுத்திச் சதாகாலமும் அதுசந் தானம் செய்து வருவாய்.

பிரமாவால் எனக்குச் சொன்னதைக் கேட்பாயாக சிதா காயத்தில் விஷ்ணுவும் விஷ்ணுவினிடத்தில் பிரமாவும் உதய மாய் பிரம வால் ஜெகதி நஷ்டியுண்டாயிற்று. பிரமாவர்னவ ர் கமண்டலமும் ஜெபவடமும் கையுமாய் என்னைத் தன்மன தினாலுண்டாக்கி என் சித்தனையை மாயையால் மயங்கும்படி செய்தலும் நான் உண்மையை மறந்து பலகிதமாய்ப் புலம்ப வும் துக்க மென்னென்று பிரமா என்னைக் கேட்டபோது மாயையுண்டான மார்க்கமும் மோக்ஷமார்க்கமும் யாதென க்கேட்ட. எனக்கு ஞானம் விளங்கும்படி செய்து நானே உன் அறிவை மயங்கச் செய்து தெளியித்தேன் அத்தனென்றால் பாவவருடத்திலுள்ள ஜீவர்கள் உய்யும் பொருட்டுக் கிரியை யுள்ளவர்களுக்குக் கிரியையும் சாதனமுள்ளவர்களுக்கு ஞா னத்தையும் உபதேசிக்கும் பொருட்டு உன்னை உண்டாக்கி னேன். ஆதலால் ஜீவர்களுக்கு ஆசாரியனாயிருப்பாயென்று அணுகிரித்தார். ஆக்கைடுப்படி அன்றுமுதல் இன்றளவும் எனக்கென்று ஒரு செயலும் ஆசையுமில்லாமல் நனவிற் ற முத்தியினின்று மனதைக்கடந்து சுகல செய்கையும் செய்து கொண்டு வருகிறேன்.

அறிவில் மிகுந்த சீடன், ஞானஞ்ஞான ஆசாரிவகா ரங்களைப் பகுத்தறிந்து விசாரித்தப் பரம்பரை சுவானுபூதியு ள்ள ஆசாரியரை அடைந்து ஆத்மவிசாரணை செய்யவேண்டு ம். வாக்கியார்த்த துணுக்கங்களை அறியும் சக்தியற்ற பகத் தன்மையுடைய குற்றமுள்ள சீடனுக்கு உபதேசிக்கலானா து. சாந்தி விசாரம் சந்தோஷம் சாதுசங்கம் இந்நான்கும் மு

மூட்சுகளுக்கு அவசியம் வேண்டும். இங்ளன்கிலொன்று கிடைத்தாலும் எல்லாமொத்திருக்கும். இக்குணத்தோடு சுருதி, குரு, சுவாஸுபவஞ்சேர்ந்த அறிவை வளர்த்தால் மாயை கெடும். ஆத்மா னுசந்தானமுள்ளமனமுடையவர்களுக்குத் தேசத்தில் எவ்வித வருத்தமும் தோன்றாது. சுகமாகச்சகித்துக் கொள்வர். தானாக அறிகிற அனுபவமும் சாஸ்திர நுட்பங்களும்குருஉபதேசமும் ஒத்து ஆத்மவிசாரணை செய்யில் நிர்வாண சுகமுண்டாகுமென்பது உண்மையே. அற்பஅறிவுடையவர்களுக்கு இந்த ஞானசாஸ்திரத்தைப்போல எந்த நூல்களும் அஞ்ஞானத்தைக் கொடாது. மடமையோடு வாழ்வதிலும் நீசர் மனையில் இரப்பது நல்லது. பந்து மித்திரர் புண்ணிய தேசம் தீர்த்தம் வருந்திச்செய்கிற தபசு இது முதலியதுகளால் பரகதி கிடையாது. மனோநீக்கிகத்தாலேயே பரகதி கிடைக்கும் சாந்தியாதி குணங்களை அடைந்தால் ஆசையும் துக்கமும் நீங்கும். இக்குணத்தைப் பெற்றவர்கள், செல்வம் அமுதமுதலானது கிடைத்தாலும் மகிழார்கள், வாடார்கள். சுகலமானபொய் பார்க்கிலும் மேன்மைபாக விளங்குவார்கள். இக்குணத்தாலேயே சத்துக்கள் முக்தியடைந்தார்கள். ஏ இராமா இந்த ஒழுக்கத்தின்படி நீயும் செய்யக்கடவாய்.

துட்ப அறிவினால் ஆத்மவிசாரணை பூரணமானால் பரகதி கிடைத்து ஜனனவியாதி நீங்கும். விவேகத்தால் நானென்பது யார்? ஜெகம் எப்படிப்பட்டது? யானையுடையது? என்று விசாரித்தால் அஞ்ஞானம்நீங்கி ஆனந்தமுதயமாகும். இந்தப்பிரமானந்தமே விடயபோகங்களை நீக்கும். அதை அடையாதவர்களுக்கு ஆத்மலாபம் கிடையாது. பேரானந்தமுடையவரைத் தபசிகளும் அரசர்களும் வணங்குவார்கள். மாயையெஜயிக்கிறதற்குச் சாதுசங்கமே சகாயமாய் அறிவைப் பூரணமாக்கும். அம்மாயை விடயத்தால் வரும் ஆபத்தைச்

சம்பத்தாயும் அசுபத்தைச் சுபமாகவும் செய்யும். யாகம் தபசு தானம் தீர்த்தம் இதுகளினால் கொடுக்காத பந்தநாசத் தையும் முக்தியையும் கொடுப்பதால் அவசியம் இந்தச்சங்க த்தை விரும்பவேண்டும் முக்திக்குச் சாதனமான சாந்தியா தி குணங்களை யடைந்தால் ஜனனம் நீங்கும்.

ஏ இராமா மனோமயக்கத்தைத் தீர்க்கிற இந்நூலின் கதைகளை நுணுக்கமாய்த் தெரிந்தவர்களுக்கு ஆத்மலாபம் வலியக்கிடைக்கும். சித்தம் தெளியும். துன்பம் நீங்கும் நி ராசைபொருந்தி ஆத்மவிசாரணை செய்தால் மனம் வருந்தா மல் சமத்துவத்தை யடைந்து கெம்பிராமும் வலிமையும் சீத ளமும் பொருந்திச் சமாதியால் சுகமடைவார்கள் இதின் முதி ர்ச்சையால் ஜீவனமுக்தனாய் உலகத்தாரைப்போலத்தோன்றி னாலும் சகலதொழில்களிலும் சகலபிரயோஜனங்களிலும் கூ டியும் கூடாமலும் நின்று கிடைத்ததைப்புசித்துப் போகங் களில் அழுந்தாமலிருப்பார்கள். சதானந்தமாயும் தேகஸ் மரணை நீங்கியும் சாதுக்களுடைய சம்பாஷணையுமுண்டாம். மாதாவின் யோனியில் வருத்தமடையான். மடமை பொரு ந்தினவர்களை மாதாவின் கொப்பத்தில்புழுத்த கிருமியென்றே சொல்லப்படும். சாதுசங்கம் கிடையாதபோது சமாதியிற் பழகவேண்டும். துரியநிலையடையும் பரியந்தம்சாஸ்திரம் உப ஸமனம் நன்னடை உயர்ந்த அறிவு சாதுசங்கம் இதுகளினால் ஆத்மவிசாரம் செய்துகொண்டேயிருக்கவேண்டும் துரியத் தில் விஸ்தாந்தி யடைந்தவன் ஜீவனோடிருந்தாலும் சிவமாயி ருந்தாலும் குடும்பியானாலும் சந்தியாசியானாலும் சுருதியில் கட்டுப்பட்டு எதைச்செய்தாலும் தவிர்த்தாலும் அததனால் அடையும் பிரயோஜன மொன்றுமில்லை. யுகமுள்ள வசனங் களைத் தெரியாதவர்கள் சொன்னாலும் கேட்கவும் கொள்ளவும் வேண்டும். அது இல்லாதவசனங்களைப்பிரமாசொன்னாலும்

நீக்கவேண்டும். நிராகாரமாயிருக்கிற பிரமத்தை அறியும் பொருட்டிச் சொல்லுகிற உபமானம் ஏகதேசமென்று கருதுவாய். தர்க்கத்திலுள்ள குதர்க்கயுக்திகள் அறிவைக்கெடுக்கும். அதில் முயற்சிக்கவேண்டாம். நரம்பிலுண்டாகும் நாதம்போல சாந்தியாதிகுணத்தில் ஞானமுதயாராம். குணங்களும் ஞானமும் இரண்டும் சமமாகப்பழகவேண்டும். வெவ்வேறாய் பழகினால் பிரயோஜனமில்லை. இவ்வுண்மையான இக்கதைகளின் கேள்விகள் சகலத்தியாகமும் நித்தியநந்தமும் சாதுக்கள் புகழ்ச்சியும் சுசஜிவனமும் மோக்ஷமும் கொடுக்கும்.

முழுட்சுப்பிரகரணம் முற்றிற்று.

உற்பத்திப்பிரகரணம்.

1-வது ஞானவின் மகன் கதை.

முற்பிரகரணத்தில் அதிதீவிரதான இராமனுக்கு அத்வைத ஸ்வரூபமடையும் முயற்சியும் அகற்குரிய சுத்தவாசனையும் சாந்தியாதி குணங்களும் அதினுவடையும் பலமும் சொன்னோம். இப்பிரகரணத்திற் சத்தாமாத்திரமாய் பிரகாசித்திற் பீரமத்தின் சங்கற்பப்பிரதி பலனமான சைதன்யமே நெகத உற்பத்தி யென்று உபதேசிக்கவேண்டி எட்டுக்கதைகள் நிறைந்த உற்பத்திப்பிரகரணம் சொல்லத்தொடங்கினோம்.

இக்கதையில் சைதன்யத்திலுண்டான சங்கற்பம் சைதன்யமே யென்றுதோன்ற நிரூபிக்கின்றோம்.

நித்தியானந்தமாயும் துரியாதீதமாயும் விளங்காவின்ற பீரமமே துணை ஆத்மா. இதைப் பிரமமென்றும் கூடஸ்தனென்றும் சுஸ்வரனென்றும் ஜீவனென்றும் சொல்வார்கள்.

அந்மசங்கற்பத்திலுதயமான அறிவே ஆகாயமுதலிய நெக
சத்தாகும். அது தோன்றி அழிதலில் னானுவிதமான சங்கற்ப
விகற்பங்களைப் பொருந்தின மயக்கத்தால் ஜலமானது அலை
துவா திவலை யானதுபோல பூமிமுதலிய வஸ்துக்களாய்ப் பிர
காசிக்கிறது. தன்னிச்சையே காரணமாய்த் தன்னுள் அடங்
கியிருக்கிற அறிவு வியாபித்து பொருட்கூட்டங்களாகிய ஜெ
கமாக விளங்கிக்கொண்டிருக்கிறது அவ்வறியுக்கிடைசந்த நா
னாவிதவடிவங்களா யெந்த விடத்தில் எப்படித் தோன்றவே
ஹுமோ அப்படித் தோன்றுவதால் ஜெகமாகிற பிரமதற்பம்
வஸ்துவென்றே அறிவாய் இஜ்ஜெகத்தை ஆத்மசைதன்னிய
மே ஒருநொடியில் சிருஷ்டித்து அந்தந்த வடிவமாய் நிற்கும்.
ஜெகத்தில் சந்தியபுத்தியேபந்தம். அசத்தியபுத்தியே முக்தி.
ஜெகம் நீங்குமுபாயம் சுழுத்தியில் கனாரீங்கினதுபோல கற்
பாந்தத்தில் நாமரூபமுதலியது கெட்டு ஞானஞ்ஞானம் நீங்கித்
தானேதானாக விளங்குகிற தத்துவஸ்வரூபமே சேடித்துநி
கும். விவகரிக்கவேண்டுமொருட்டு சத்திபம் பிரமம் ஆத்மா
இதுமுதலான அனந்தநாமங்கள் சத்துக்களாவிடப்பட்டன.

ஜீவநாமத்தைப் பொருந்தி தனக்குத்தானே வேறு
போற்றோன்றி ஆச்சரியப்படும்படி பிரகாசித்து ஆத்மாவான
ஜீவசைதன்னியம் தன்பாலானையின் சங்கற்பத்தால் மன
மாய் மனதின் சங்கற்பத்தால் ஜெகத்தையுண்டாக்கும். பொ
ன்னும் லையுமே போல ஆத்மாவும் ஜெகமுமாய் பிரகாசித்
தும் இல்லையாய் முண்டானதாயிருக்கிற ஜெகத்தை மோக
ம் பந்தம் தமம் அவித்தை மாயை சம்சாரமென்று சொல்
லுபவர்கள் பந்தத்தின் உருவம் தெரிந்தால் முக்தி விவரம்
தெரியும். நீ நான் முதலான பேத ரூபங்களை மயமுதலே பந்
தம். அது நீங்கும்வரை முகதியடைவது அரிது. வித்தில் வி
ருகூ சமுகூலம் அடங்கியிருப்பதுபோல திருக்குவாகிறவை

தன்னியத்தில் திரிஸியமாகிறதெனும் அடங்கியிருக்கும். பருவ காலத்தில் விதை முளைப்பதுபோல மனதின்சங்கற்பப்படியே தேவர் மனிதர் மிருகபகூழி முதலிய வடிவங்களாயுண்டாகும். நானனின் மகன் கதைபால் உனக்குத்தெளிவதாக திருக்கு வே திரிஸியமென்று வெளியாகும்.

திருஷ்டாந்தம்

சிதாகாயமே பிறப்பிடமாயும் சமாதியும் காருண்யமு முடைய ஒரு பிராமணன் வெகுநாள் கெடாமலிருப்பதைப் பார்த்துச் சகலத்தையும் கெடுக்கின்ற காலன் அவனைக்கெடுக்க நினைத்து அவனிருக்குமிடம் சென்று பிடிக்கக்கூடாத போது மிகவருந்தியும் பலப்படவில்லை. இயமனுடைய யுக்தியைக்கொண்டு அவன்கர்மத்தை தேடியும் அகப்படாததால் இயமனிடம் யோசித்ததில் ஆகாயத்திற் பிறந்தவன் கர்மம் செய்பவனானதால் நமக்கிவனை விழுங்கச் சகாயமான கரு மப்பொருளில்லை. நீ முயற்சிப்பது பலனடையாசென்று இயமன் சொல்ல காலன் முயற்சியிழந்தான். இந்தப் பிராமணனென்று சொன்னது பிரமனையே. இவனை ஜெயிக்க எத்தனித்தது பலனடையுமா ஆகாயமே வடிவமாயுள்ளவனை ஜெயிக்க எளிதாகுமா பூதஉடலும்திருக் காரணமான கர்மமுமிருந்தாலல்லவா இயமன் ஜெயிக்கலாமென்று இராமனுக்கு முனி சொன்னான்.

ஆதிமத்யாந்த ரகிதனாயும் ஸ்வயம் பிரகாசமாயுமுள்ள பிரம்மேதனது உல்லாசலீலையால் சரீரமுடையவனைப் போலவும் பூமான்போலவும் பிரகாசிக்கும். பிரம்ப்பிரகாசத்தால் உண்டான ஜெகம் உயிர்களுக்கெல்லாம் காரணமானதால் உயிர்களுக்கு ஸ்தூலசூक्ष்மமென சரீரம் இரண்டுண்டு. பிரம்மவருடமே பிரமனாக வுண்டானதால் பிரமனுக்கு வாகிய

சரீரமொன்றே. பிரமமனத்தில் விரிந்தஜகம் அம்மனவடிவமே. மெய்பொய்களிற்பொருந்தினதோற்றமே மனத்தின்வடிவம். சங்கற்பமுண்டான விடத்தில் மனமுண்டு இரண்டும் ஒன்றே சங்கற்பத்துக்கு ஏற்றபடி அனாத்தம் மோகம் மலம் பத்தம் அவித்தை மாயை முதலான நாமங்களையன்றி உருவமில்லை. கண்ணடியிற் சாயை தோற்றுவதுபோல ஆத்மசைதன்யத்தில் பிரபஞ்சச்சாயை தோற்றியும் தோற்றமலும் பிரகாசிக்கும். வேற்றுமையாய்த் தோற்றின திரிஸியம் அற்புமில்லாமல் நசித்தால் சைதன்னியமே தானாக விளங்கும் அநுபவமுண்டாம் உருவமில்லாத மனம் காஷிப்பொருள்களைக் காட்டும் சலனசக்தியால் பொலிவும் அசைவும் கலக்கமும் போக்குவாத்தம் களிப்பும் அகங்காரமுமுண்டாகி ஆத்தியந்தப்பிரளயத்தில் அழிந்துபோகும்.

உதய அஸ்தமனமில்லாததாயும் எல்லாமாயும் அல்லவாயும் விளங்குகின்ற பரம்பொருள் ஒன்றுண்டு. அது வாக்குக் கெட்டாததாயும் பல மதஸ்தர்களால் பலநாமங்களைப்பெற்றும் சகலத்துக்கும் பிரகாசத்தைக்கொடுத்து தானும் பிரகாசிக்கும். அதுவே சரீரங்களுக்கு உள்வீடாய் ஞானப்பிரகாசமாய் நின்று தன்சிற்சக்தியால் மாயையை அட்டிவைத்தும் சகல தொழிலையும் செய்தும் செய்பாமவிருக்கும். அது சுத்த அறிவானதால் தன்பாவனையால் ஆகாயமுதலிய பாவையும் உண்டாக்கி அதனதன்மையாய் விளங்கியும் வேறாகவும் நிற்கும். ஆத்மவினிடத்தில் தோற்ற ஒடுக்கம் நோயுண்டாக வில்லை. இந்தவஸ்துவைத் தெரிசித்தால் மனோபந்தமும் சந்தேகமும் நீங்கிச் சகலதொழிலும் கெடும். இதின் சூக்ஷ்மம் சிலநாளில் ஏ இராமா வுனக்கேதெரியவரும் இதுவே பலநாளின் சித்தாந்தம். விசாரணையால் சமாதிகூடி பூரணஞானத்

தை யுணர்ந்தவர்களுக்கு இந்தவஸ்து அணுவுக்கணுவாயும் மகத்துக்கு மகத்தாயும் விளங்கும். ஜெகமிருக்கவும் இல்லாமற்போகும். ஜீவன்முத்தியும் விதேகமுத்தியும் அடையலாம்.

ஜீவன்முத்தரின் தன்மை பலதொழிலில் நின்றாலும் ஜெகம் தொன்றாது சிதாகாயமாக நிற்பர். காமாதிகளில் அழுந்தியும் அழுந்தாதவர். சகலகர்மங்களைச்செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் பறவற்றவர். உலகாசாரத்தில் நின்று அன்னியர்போல் கண்டுநளிப்பர். சுகதுக்கங்களில் அழுந்தாமல் மிதவாமலிருப்பர். ஜாக்கிரத்தில் சுழுத்தியைப்போல் நின்று வாசனைநீங்கின அறிவுடையவர் ஜெகத்துக்குப் பயப்படாமலும் ஜெகத்தாரிடத்தில் காருண்யமுமுடைய சத்துக்கள் சம்ஸாரத்தில் மனமும் நல்ல நிலைவுமிருந்தும் இல்லாதவர்களே. அவர்களே முத்தர். விதேகமுத்தியின் தன்மை கடத்தில் அடைபட்ட ஆகாயம் அக்கடம் உடைந்தால் கடாகாயமும் மகாகாயமும் ஒன்றானவாறுபோல நிரதிசயானந்தமாயும் துரியாதிதமாயும் விளங்காநின்ற பிரமசாஷ்நாத் காரமாய் பிரகாசித்து விளங்கும்.

வஸ்துவின் தன்மை: — பெருங்கற் பார்த்தத்தில் சகலமான விலகங்களுக்கு மூலமானபிர்மமே பிரகாசிக்கும். மனோனீர்த்தியும் அபங்காரமும் கெடுத்து நின்றால் நாமமற்றவஸ்துவாகும். ஜெகத்தை யெதிரிட்டப்பாராத ஜீவசைதன்னியமே அதுவாகச்சொல்லலாம் விடயத்தை அனுபவித்தும் அனுபவியாதமனதை அதுவாகச்சொல்லலாம் சகலத்திற்கும் தாக்கற்று சாக்ஷியாய் விளங்குகின்ற அறிவை அதுவாகச்சொல்லலாம் பருத்ததொழில்கள் செய்தாலுஞ் சலிப்பற்றிருக்கிற நிலையை அதுவாகச்சொல்லலாம். முடிவு கனவு அற்றொனமில்லாத யோகத்திறையை அதுவாகச்சொல்லலாம்.

லாம். ஞானஞ், ஞானம், ஞேபமென்ற திரிபுடி உதித்தொ
டுங்குமிடமே அதுவாகச்சொல்லலாம். பூதாகாயமில்லாமல்
ஞானகாயமான, நிலையை அதுவாகச்சொல்லலாம். மனம்
புத்தி, சித்தம், நீங்கித்தாவர அறிவாய்தின்ற நிலையை அது
வாகச்சொல்லலாம். பிரமாமுதலான தேவர்கள் உபஸாந்த
த்தை அடைந்த காலத்தில் உபாதிசனையும் ஜெகப்பற்றுக்
களையும் விட்டு ஞானமயமாய் பிரமஸ்வரூபமாய், நிர்விகார
ஸ்வரூபமாய், பரிபூரண ஸ்வரூபமாய் சிவஸ்வரூபமாய் அத்
வைதஸ்வரூபமாய்ப் பிரசாசித்து விளங்கும்.

ஞானவிண்மகன் கதை முற்றிற்று.

(2வது) லீலைகதை.

முற்கதையில் சைதன்யமே அபின்னமாய் ஜீவ நஸ்வர
ஜெகமாக விளங்கிக்கொண்டிருக்கின்ற செனச்சொன்னோம்.
இக்கதையில் சைதன்யிய உஸ்லாச மனோமாயையின் சாமர்
த்தியத்தையும் அதைநீக்கும் வகையையும் சொல்லுகிறோம்.

சத்துவ குணத்தைப்பொருந்தின பதமென்ற அரசு
ன் அவன்மனைவி லீலை நாயகனை விட்டுப்பிரியாதவள் நாயக
ன் மூப்பு இறப்பின்றி யெப்பொழுதும் ஒரு தன்மையாயிரு
க்க நினைத்துப் பெரியோர்களிடத்தில் விசாரிக்கும்போது
மரணத்தை நீக்குவது அரிதெனச்சொல்லவும், நாயகனுக்கு
முன் நாம் இறந்தால் தற்பதமடைவோம். நாயகனிறந்தால்
அவன் ஜீவன் இவ்விடத்திலிருந்தென்னை யுகத்து பார்க்கும்
பொருட்டும் நான் ஆனந்தமடைந்திருக்கும் பொருட்டும் செ
ய்வீமென்று சரஸ்வதியை கேக்கித் தபம் செய்து நாயகன்
இறந்தால் புஷ்பத்தால் மூடி அழியாமலிருக்கவும், நினைத்த
போது தேவி வரவும் வாத்தைப்பெற்றான். எனத்தால் நாய
கன் ஜீவன் பிரியுமுன் தேவி லீலையின் மோகத்தை நீக்கி

முன் சொன்னபடி ஜீவனை அவ்விடத்திலேயே யிருக்கும் படிசெய்தாள். நாயகனுடன் தானிருக்கும்படி செய்யவேணுமென்று கேட்ட லீலைக்கு மனாகாயமும் பூதாகாயமும் இல்லாமல் ஒரு வஸ்துவினின்று மற்றொரு வஸ்துவுக்கு போகு முன் மத்தியில் விளங்குவதே சிதாகாயம். சங்கற்பநாசத்தால் எப்பொழுதும் திருஸியமென்பது இல்லவேயில்லை யென்று அறிந்த காலத்தில் எங்கும் விளங்குவதாகிய சிம்பிரகாசம் உதயமாம். அது நம்மால் பெறுவாயென்று அனுக்கிரகஞ்செய்ய லீலை, சமாதிகூடி சரீரத்தை நீக்கி மனதினால் தன் நாயகனைப்பார்க்கும்போது விரோதனென்று பெயர்பெற்று பதினாறு வயதுள்ள வீரனாகி சேனைகள் சூழ சிம்மாசனத்தில் அரசாள் வதைப்பார்த்தும் மன்னனையும் சபையிலுள்ளோரையும் காடு நகரங்களையும் பார்த்தும் திரும்பித் தன்னிடம் வந்து வாணியிடத்தில் தன்நாயகன் மரித்தபின் பிறப்படைந்த மயக்கம் நீங்கச் சொல்லவேணுமென்ற லீலைக்குச் சொன்னதாவது.

முந்திய சிருஷ்டியின் மயக்கமே யிர்த ஜெனனம்: இஜ்ஜெனன மயக்கமே இப்போதுண்டாயிருக்கிற ஜெனனம். முதற் சிருஷ்டியாவது நிர்மலமான சிதாகாயத்தில் ஓரிடத்தில் மாயாமண்டபமான ஓர் அண்டமுண்டு. அதிவீவ்வண்டத்தைப்போல பூதங்கள், தேவாசுரர் முதலான கூட்டங்களும் மலைகளும், ஆறுகளும், குன்றுகளுமுண்டு. அதில் ஒரு கோணத்தில் கிரிக்கிராமமென்ற ஒரு பட்டணத்தில் வசிஷ்டர் அருந்ததியென்ற இந்தப்பெயரையுடைய ஒரு பிராமணனும் அவன் மனைவியுமிருந்தார்கள். இந்த வசிஷ்டன் ஒருநாள் மலைச்சாரலிலிருக்கும்போது வேட்டைக்குவந்த அரசனுடைய சிறப்பைப்பார்த்துத் தானும் இராஜாவாகி இராஜபோகமனுபவிக்க நினைத்து அதில் தோன்றிய ஆசைவசத்தாய் மரித்

தான். நினைத்தவண்ணம் பதும் அரசனாகவும் அருந்தியென்ற நீயும் என்னுடைய வரத்தின்படி யிங்குவந்து பதுமன் லீலையென்ற பெயருடனிருக்கிறீர்கள். முந்தினஜெனன ஜீவாகாசமும் அவ்விடத்திலிருக்கிறது. இறந்தது நாளெட்டு. பதும் ஜென்மத்தின் மயக்கம் விரோத ஜென்மமென்று தேவி சொன்னாள். நீர் சொல்லுவது நம்புவதற்கிடமில்லை ஜீவாகாயம் அங்கேயிருக்க நாங்களிங்கே யெப்படியிருக்கக் கூடுமென்று கேட்டாள்.

வாணி என்னைப்போலொத்தவர்கள் பொய்சொல்ல மாட்டார்கள். அந்தநாமம் பிராமணனும் இந்தநாமம் நீக்களும் சிதாகாயவடிவமே. இதுவே மனாகாயத்தைப்பார்த்துச் சந்தோஷிக்கும். ஜாக்கிரத்திலுள்ள நினைவு களவில் தோன்றாததுபோல முந்தின ஜென்மத்தின் நினைவு இந்த ஜென்மத்தில் தோன்றுது. வியாபகமான சிதாகாயத்தில் ஓர் பக்கத்தில் கண்ணாடியில் தோன்றிய பிரதிபிம்பச்சாயைபோல இவ்வுலகம் தோற்றும். பரம அணுவாயுள்ள ஞான ஸ்வரூபத்தினுள்ளே சுகல உலகங்களும் தோற்றுமென்று நீ தெரிந்துகொள்வாய். தேசத்திற்கும் காலத்திற்கும் விபுத்துவமில்லை அளவுமில்லை. ஞானப்பிரகாசம் தோற்ற மாத்திரமாய் விளங்கும். மரணத்தினால் அறிவுமயங்கி முன் ஜெனன பாவனையை மறந்து பின் ஜெனனபாவனையை யடையும். ஜெனனமயக்கம் தெளிந்தபின் ஜீவனுக்குச் சிந்தனையுண்டாகும். அப்போதெட்டு நாள் அனேக காலமாய்த்தோற்றினது சங்கற்பத்திலுண்டான சத்திய பாவனையென்று தெரியவரும். முன் ஜெனனத்தைப் பார்க்கிறதற்கு ஸ்தூலதேகம் தடையாயிருக்கும் ஆனந்த போதமாய் நின்று ஸ்தூலதேகத்தை நீக்கினுற் பார்க்கலாம். தனக்கென்று உருவமில்லாத உலகம் தங்கமேநதை யெனத்தோனாலும், ஜெகம் சுத்தவாசனையாலன்றி தன்மய

மாகாது. இந்நிலையில் நிற்பது என்போலொத்தவர்கள். உண்ணப்போன்றவர்கள் மனத்தின் பாவனையாலுண்டான ஸ்தூல சரீரத்தையுமிதனுண்டாகும் செய்தொழில்களையும் அசுத்தவாசனையையும் விட்டு உண்மை ஞானத்தையடைந்தால் சூக்ஷ்மசரீரம் நிலைபெறும். ஜீவன் முக்தியுண்டாகும். அப்போது ஸ்தூலத்தை யிங்கே நிறுத்தி முன்னெனனம் பார்க்கலாமென்று தேவி சொல்ல சிரவண, மனன, நிதித்தியாஸ, சமாதி, சாக்ஷாத்காரமென்ற ஐந்துபடி ஒழுங்காய் அப்யாசம்செய்வதினால் அகமும் திருசியதிருஷ்டியும் நீங்கிச் சகலத்தியாகமுண்டாம் அப்போ தனுபவமாய் ஆறிவார்கள் திருவியம் நீங்கின ஆறிவே சைதன்னியும். அதுவே ஆத்மலாபம் அதுவே நிர்வாண ககமென்று போதித்தவண்ணம் சாதனத்தால் ஞானமுதயமாய் சாத்தியத்தை யடைந்தாள்.

லீலையும் தேவியும் சரீரவாசனை நீங்கி ஸ்வரூபசமாதி யிற் கலந்து நிச்சலனமாய் நின்றார்கள். தேவியும் லீலையும் சூக்துமசரீரியாய் ஆகாயமார்க்கமாய் வெகு தூரம்போய் சிதா காயத்தில் சித்தர்கணங்களும், பல பல முகத்தையுடைய இராக்ஷதர், பிசாசர், மோகினி, தாகினி, தும்புரு, மாரதகானங்களும், மேகங்களும் மகளிர்கூட்டங்களும், இருட்டூமியும் கூடந்து சூரியன் அக்கினிக்குச்சமமான பிரகாசமும்ஜனங்களால் நிறைந்த திரிபுவனமும் கடந்து பின்னும் ஒருபூமியைச்சேர்நிலைத்துப் பிர்மாண்டத்தையுங் கடந்து வசிஷ்டஜென்மமிருத்த கிரிக்கிராம பட்டணத்தை யடைந்து பந்துக்கள் புத்திர முதலானவர்கள் துன்பப்படுவதைப்பார்த்து லீலையின் சத்திய சங்கற்பத்தாலிவர்களிருவரையும் வசிஷ்டருடைய முத்தமகன் கண்டு நீங்கள் மேலானவர்கள் ஆனதால் என் மாதா பிதாவின் மரணத்தால் அடையும் துன்பத்தை மாற்றுங்கொள்

ன்றுபிரார்த்திக்க அதற்கிசைத்து லீலை சிரசைத்தொட்டுத் து
க்கத்தையமாற்றி அதைவிட்டு நீங்கினபின் உலகத்தின் சம்பா
வமீவ்விதமென்று அறிந்தும் சாதகத்தால் உலகம் தன்மய
மாகும். சமாதியால் அகம்பாவம் நீங்காததால் விநோதன்
சபையார் உன்னைப்பார்க்கவில்லை யிப்போது அகம்பாவமற்ற
உன் சங்கற்பம் சத்தியமாய் வசிஷ்டனுடைய மகன் உன்
னைபார்த்தானென்று தேவி சொல்லவும் உன்னுடைய கிரு
பையால் முழுதுமறிந்தேன் பிறப்புமற்றேன் பிரமத்தினின்
றும் எண்ணாறு பிறவியும் பல அண்டங்களில் பலவிதமா
யெடுத்த மாயையால் வருத்தினவென்னை சகானுபலத்தை
அடையும்படி செய்தாயென்று வாணியை வாழ்த்தினாள்.

அப்பால் இருவரும் ஆகாயவழியாய் பதுமனுடைய சரீ
ரத்தைப்பார்த்து விநோத அரசனிருக்குமிடஞ் சென்று பார்க்
கும்போது வேறொரு இராஜாவால் சண்டையுண்டாய் இரு
படையும் நெருக்கமாய்ச் சண்டைசெய்து விநோத அரசன்
படைகுறையவும் சூரியன் அஸ்தமனமாகச் சண்டைநின்று
விநோத அரசன் மேல்மேடையில் நித்திரைசெய்யவும் இரு
வரும் அங்கேபோக இவர்களின் அமுர்ததேஜஸாற் சிரமம்
நீங்கி கண்விழ்த்து அரசன்பார்த்து ஸ்தோத்தரித்து பூஜிக்
தான். அருகிற் படுத்திருந்த மந்திரியை யெழுப்பி வி
நோதஅரசன் பரம்பரையை சொல்லும்படிகேட்க மந்திரி
வைவஸுதமனுவின் வம்சத்தைச்சேர்ந்த கும்பரதன்முதல்
மனோரதன்வரை அனேகம்பரம்பரையைச் சொல்லி அவ
ன் தன்மகனாகிய இந்த விநோத அரசனுக்குப் பத்துவய
தில் இராஜஜியத்தைக்கொடுத்து தபோவனத்துக்குச் சென்
றான். நீதியாய் இராஜஜியபாரம் நடத்துகிறா என்று சொல்ல
வும் தேவி அனுக்கிரகத்தால் விநோதன் மனவிருள்போய் ஞா
ன உதயமாய் லீலையுடன் வாழ்கிற பதும அரசன் தானெனத்

தெரிந்தும் பதும ஜெனனம்நீங்கி ஒருநாள் ஆனதும் விரேத ஜென்மத்துக்கு எழுபது வருடமானதுத் தெரிந்து இதெப் படியெனக்கேட்க வாணிசொன்னதாவது.

பிறப்புஇறப்பில் வந்த மயக்கத்தால் மனதுக்குக் கால அளவு தோற்றினதேயன்றி உண்மையிலில்லை. மாயையின் பேதத்தால் நனவில் ஆயுள்விரியும். கூணகாலத்தில் நீடித்த கால அதுபவம் சொப்பனத்தில் தோன்றும். ஜெனனமரண மற்ற ஞானஸ்வரூபமே நீ. சகல ஜகத்தையும் பார்த்தும் பாராதவன். உன் சுபாவ அறிவால் உன் ஆத்மசொரூபமாய் நின் னு பிரகாசிக்கிறாய். ஆத்மானுபவமில்லாதவர்கள் ஜெகத்தைச் சத்தியமாய் நம்புவார்கள். ஜெகமும் அதில் தோன்றா நின்ற பொருள்களும் தீர்க்க சொப்பனமென்று அறிவாய். ஜெகம் தோன்றாத ஞானஸ்வரூபமா யெல்லாவற்றிலும் கூடியும் தொழில்நு நிற்பாய். எல்லாமுடையதாயும் எல்லாமாகியும் எல்லாச் சக்திகளும் தங்குமிடமாயும் மகத்தாயும் பரிசுத்தமாயும் சிதாகாயமாயுமிருக்கிற வஸ்துவே கால கர்ம பரிபாகத்தால் எவ்விடத்தில் எப்படித் தோற்றவேணுமோ அப்படித்தோற்றும். உண்மை ஞானநிலையை லீலைநிமித்தம் நான் உபதேசிக்க நீ கெடாத தத்துவத்தைத்தெளிந்தாய். இந்தச் சண்டையில் இறந்து பதுமசரீரத்தை யடைவாயென்று உலோமாது உபதேசித்து நாங்கள் போகிறோமென்று சொன்னாள்.

அப்போது மேல்வீட்டில் ஒருவன்வந்து சேனைகள் நிறைந்து அக்கினியால் உன் நகரம் சாம்பலாய்ப்போகவும் அதை நீ பார்க்கவில்லையா வென்று அரசனைக்கேட்க திரிலோகமும் நடுங்கும்படி சேனைகள் கொர்ச்சிக்கிற சப்தத்தை அரசன்கேட்டு நகரத்திலுள்ளவர்களின் சப்தமும் அக்கினியா லுண்டான புகையும் அதனாலுண்டாகும் பிரஜைகளடைகிற வருத்தத்தையும் பார்த்தார்கள். அப்போது இராஜாவின் மனை

வி நடுக்கமுற்று வரவும் நிதிகள் கொள்ளைபோகவும் அரசன் பார்த்து மனைவியைத் தேவிவசம் ஒப்புவித்து யுத்தத்திற்குச் சென்றார்.

பதும அரசன் மரணகாலத்தில் உன்னை நினைத்திருந்த படி உன் உருவத்தைப்போல புதிய லீலைபெற்றாள் என்று வாணிலீலைக்குச்சொல்லிப்பின்னும் பிறப்பிறப்பு மூர்ச்சை நனாகனா, சுழுத்தி இவைகள் ஒன்றுக்குளொன்றில்லை உண்டென்பது மயக்கம். அனுபவத்துக்கு ஏற்றவண்ணமாயும் பேதமாயும் தோற்றும். உன் ரூபம் உன் ஒழுக்கப்படி அரசனுடைய நினைவால் உன்னைப்போலிருக்கிறாள். இப்போரில் விதிரதன் இறந்து பதுமசரீரத்தை அடைவானென்று வாணிலீலைக்குச்சொல்ல, அரசன் இறந்து அவனிருக்குமிடத்தில் இந்தச்சரீரத்தோடு வாழும்படி புதியலீலை வேண்டிக்கொள்ள அந்தப்படி தேவியுமனுக்கிரகம்செய்தாள். அவரவர்கள் நினைவின்படி ஜீவர்களடைவார்கள். நீ கெதியைவிரும்பினாய் அதை உனக்கு அளித்தோம். இப்போதவள் கருதினபடி சரீரத்தோடு வாழும்படி வரங்கொடுத்தேன். நான் ஒருவருக்கும் ஒன்றுஞ்செய்யவில்லை. அவரவர்நினைப்புப்படி நம்முடைய கிருபையாற் கிடைக்குமென்று தேவி பழைய லீலைக்குச் சொன்னாள். என்னிடத்தில் விநோதன் மோகூத்தை விரும்பினதால் மோகூதமும் இவன்எதிரி சிந்து அரசன் ஜெயத்தை விரும்பினதால் ஜெயமும் அடைவார்கள்.

இரண்டு அரசர்களும் நெருக்கமாய்ச் சண்டைசெய்து சேனைமுதலிய சகலமும்போய்த் தனிமையாய் அறிவுஅழிந்து விநோதஅரசன் உயிரிநீங்கும் தருணத்தில் புதியலீலை தேவியின் அநுமதிபெற்று ஆகாயத்திலும் நுட்பமான வடிவமெடுத்து சூரிய, சந்திர, நகூத்திர, தேவர்முதலியோர் பதவிகளைப்பெற்ற விடமும் இதற்குரிய அண்டத்தையும் சப்த

சமுத்திரத்தையுங் கடந்து சிதாகாயத்தில் அண்டங்களுக்கெ
ல்லாம் பெரிதாயிருக்கிற ஓரண்டத்தினுள் ஞானாகாயத்தை
க்கடந்து பதுமசரீரமிருக்கிற அந்தப்புரத்திற்சேர்ந்து நா
யகன் பக்கத்திலிருந்தபின் விரோத அரசனுடைய ஜீவன்பிரி
ந்து கூடவருகிற தேவியையும் பழைய லீலையையும் பாராம
ல் பதுமசரீரமிருந்த மண்டபமடைய இவர்களிருவரும் புதி
ய லீலையைப்பார்த்தும் ஜீவனை பதுமசரீரத்தில் தங்கியிருக்
கும்படி வாணி நிறுத்தினாள் நீ ஞானசமாதியிலிருக்கும்
போது மரணமடைந்ததாக நினைத்து மந்திரிகள் உன் ஸ்தூ
ல சரீரத்தை யெரித்துப்போட்டார்கள். இறந்துபோன நீ.
உடலோடு உலகத்திலிருந்தால் சகலரும் ஆச்சரியப்படுவார்
கள். ஆதிவாகிய சரீரத்தோடிருந்து வாசனையை மாற்றின
படியால் ஸ்தூலசரீரத்தை தள்ளுவாயென்று பழையலீலைக்
கு வாணி போதித்தபின் வாணியின் சங்கற்பப்படி புதிய
லீலை வாணியையும் பழையலீலையையும் பார்த்துப்பணிந்தான்.
பழைய புதிய லீலைகள் கூடினபோது வாணி பதுமசரீரத்
தில் ஜீவனைவிடவும் பிராணன் முக்கு வழியாய்ச்சென்று உ
லர்ந்த சரீரத்தில் பார்த்து வியாபிக்க குளிர்ச்சையுண்டாய்
இரத்தம் நிறைந்து கண்ணிழித்து அரசன் இங்குஇருக்கிற
வள் யாரென, நான் உனக்குரித்தான மனைவி. இவள் என்
வடிவத்தைப்போல மனத்தில்நினைத்து சுகிக்கவந்த மனைவி.
இவள் சரஸ்வதிதேவியென்று பழையலீலை சொல்லவும், அ
ரசன் தேவியை வணங்கவும், தேவி அனுக்கிரகம்செய்ய
தேவியைப்பிரார்த்தித்து பழைய புதிய லீலையுடன் என்பதி
னாயிரம் வருடம் ஜீவன் முத்தனயிருந்து அரசாக்கிசெய்து
பதுமஅரசன் கற்பாந்தத்திலும் கெடாத விதேக கைவல்வி
யத்தை அடைந்தான்.

லீலைகளை முற்றிற்று.

(வினா) கற்கழகதை,

முற்கதையில் சைதன்னிய உல்லாசமாய் உண்டான ஜெகம மாயாவிசித்திரமென்பதாய்த் தெரிவித்தோம். இக்கதையில் சைதன்னிய திருஷ்டியுண்டாகும் பொருட்டு அதன் விஸாசத்தை நிரூபிக்கிறோம்.

திருஸ்ய திருஷ்டி நீங்கின லீலைகதையால் உலகமென்னும் தோற்றமுடைத்தாய் சச்சிதானந்தமான பிரமஸ்வரூபமே உளதெனவறிந்து உலகமென்கிற பெரும்பாரத்தை நீக்குவாய். பிம்மத்துக்குச் சமானமாயும் யாராலும் உணர்தற்கு அரிதாயும் அசையாதகடல் போலவும் தீபம்போலவும் விளங்குகின்ற பிரமப் பிரகாசமே ஜீவன். அக்னியை விருத்தி பண்ணுகிற விறகைப்போல வெளிமுகமாய் விரிந்த அறிவினால் நானென்று பேதமாக அறிந்து, சங்கற்ப நினைவினால் ஜீவனுக்கு அகங்காரணமாக உண்டான சித்தனைக்குச் சித்தம், மனம், பிரகிருதி, மாயை யிதுமுதலிய நாமங்களை சத்துக்கள் இட்டிருக்கிறார்கள். சங்கற்பமனதில் தோன்றி விரிந்தது உலகம். மனோரூபமே விருத்திரூபைத்தாற் பிரகாசித்து தீர்க்கசொர்ப்பனம் போல மனத்தினால் உலகம் சத்துயமாய்த் தோன்றும். கட்டையைக்கள்ளெனென்று சொல்வதுபோல பிரமப்பிரகாசத்தையே தெரியாதவர்கள் ஜெகமென்று சொல்லுகிறார்கள். பிரமத்துக்கும் ஜீவனுக்கும் பேதமில்லாததுபோல ஜீவனுக்கும் மனதுக்கும் பேதமில்லை மனதுக்கும் உலகத்துக்கும் பேதமில்லை.

திருஷ்டாந்தம். முன் ஒரு அரக்கி வினாவினால் அறியும் பொருட்டுத்தெளிவாகத் தெரியச்செய்ததையே இராமா கேட்பாய். இமயமலைப்பக்கத்தில் கருத்தமலையைக் கை கால் வருத்ததுபோன்றசரீரமும் இடிபோன்ற புன்சிரிப்புமுடைய கற்கழ என்ற பெயரைப்பெற்ற அரக்கி பூமியிலுள்ள சகல ஜீவரா

சிகளையும் ஒரு காலத்திற் புசித்தால் அப்பபசி நீங்கத்தக்க உதராக்கினியையுடையவள். பசியின் வருத்தத்தைநீக்க இமயமலையில் ஒரு காலை ஊன்றிநின்று பகலிற் சூரியனை நேரே பார்த்துக்கொண்டு தபம்செய்ய பிரசன்னமான பிரமாவை யிருந்தபடியே மனத்தினால் வணங்கிப் பிரார்த்தித்துக்கேட்ட தற்கு ஒரு ஜீவஊசிவடிவமாய்முர்க்கர்கொடியோர் துற்சேஷ டையுடையவர் பெருந்தீனியுடையவர்கள் முதலியவர்களின் சரீரத்திற் சுவாசத்தின் வழியாய் உட்புகுந்து வேண்டுமான தைப் புசிப்பாய். நல்லோர்களிடத்திற் சென்றால் நம்முடைய மந்திர உச்சாடனத்தால் விலகுவாயென்று வரங்கொடுத்தார். அரக்கி ஊசிவடிவமாய் வரத்தின்படி அனேக காலம் புசித்தபோது புசிப்பில் நிராசைபிறந்து வினாக அனேகமுயிர்களைக்கொடுத்தோம். இனி அது வேண்டாமென்று இமய கிரியில் ஒரு சங்கற்பமும் சலனமும் ஆகாரமும்நீலமல் மனம் ஒருமைப்பட்டு ஆயிரம்வருடம் நிட்காமதவஞ்செய்ய இரு வினைகளற்று மனம்தெளிந்து பிரம்மத்தியானம்பொருந்தவும் விருப்பு வெறுப்பின்றி பூரணஞானத்தை அடைந்தாளென்று தெரிந்து பிரமா பிரசன்னமாய் ஜீவன்முத்தியையடைந்தாய் மனம்தெளிந்தாய், அரக்கிவடிவத்தை யெடுத்துத் தியவருடனை இரையாய்க்கொண்டு உயிர்வளர்ப்பாயென்று அனுக்கிரகித்துச் சென்றார்.

அரக்கி அத்துவைத பாவனையடைந்து தொழிலற்று தற்பதத்தில் நெடுங்காலம் சமாதியிருந்து சமஸ்காரத்தோடு வெளிப்பட பசிதோன்றவும் உடலுள்ளளவும் உடற்பிணி விடாது என்று அரக்கருடைய இயற்கைப்படி நரமாம்சத் தைப்புசிக்க நினைத்து இமயகிரிப்பக்கத்தில் வேடுவர் மண்டலத்தில் வந்தபோது ஓர் அரசனும் மந்திரியும் யெதிர்ப்பட இருள்மூடின இந்தவிடத்தில் வந்தவர்கள் பாமரராயிருக்கலா

ம். நமக்கு நல்லஇரையென்று நினைத்துச் சத்துக்களை வதை செய்ய நம்முடைய மனமுண்டாகாது அல்லாமலும் அவர்கள் துன்பமடையார்கள். வணங்க உரித்தானவர்கள் உயிரைக் கொடுத்தாவது ரக்ஷிக்கவேண்டும். அடுத்தவர்களைச் சுகிக்கச் செய்பத்தக்கவர்கள். தானும் சுகரூபியாயிருக்கிறவர்கள். இவர்கள் அறிவுள்ளவர்களோ இல்லாதவர்களோ என்று அறியும்பொருட்டு இடிபோலக்கர்ச்சித்து புழுவுக்கொப்பான நீங்கள் இரையாவீர்கள். நீங்கள்யாரென்று கேட்டலும் கொஞ்சமும் அஞ்சாமல் அரசன் கொடிய அரக்கியே நீ, வருந்தவேண்டாம். அற்பகாரியத்தில் அவசரப்படாதே, அறிவுடையோர் எதையும் செய்வார்கள் உன் கருத்து என்னவென்று கேட்க அரசு மிகவும் சத்துக்களென்று மன மகிழ்ந்து இனிமையாக மகான்கள் வந்தவிடத்திற் சந்தேக ததைத்தெளியாதவர்கள் பதராவார்கள். என்றும் நீங்கள் யாரென்று கேட்கவும் மந்திரி இவர்வேடர்களுக்கு அரசன். நான், அவர்மந்திரி உன்னைப்போல் துஷ்டர்களை ஒடுக்கவும் சிஷ்டர்களை இரக்ஷிக்கவும் நகர்சோதனை நிமித்தம் வந்தோ மென்றுசொல்ல அரசு நல்லமந்திரியால் நலமும் தீயமந்திரியால் தீமையும் அரசனுக்குண்டாகும். மன்னவனென்றால் நடுநிலைமையும் மெய்ஞ்ஞானமும் வேண்டும். அது இல்லாதவர்கள் பதராகும். சிலவினாக்களைக்கேட்கிறேன். அதற்கு உத்தரம் சொல்லாதேபோனால் எனக்கு இரையாவீர்கள் என்று சொன்னாள்.

அரசன் உன்வினாக்களைச் சொல்வாயென்று கேட்டார். ஏ இராமா இதைச்செவ்வையாய்க் கேட்பாய். (அரக்கி கேட்டதெளிவி பதினைந்துக்கும் கேள்வியையடக்கி உத்தரமாக மந்திரிசொன்னதாவது:) களங்கமற்ற பீர்மஸ்வரூபத்தையே நீ பகுத்துச்சொன்னாய். (1வது கேள்விக்கும் 13வது கேள்வி

க்குமுத்தாம்) மனமுதவிய ஆறு இந்திரியங்களுக்கு எட்டுதற் கரிய தன்மையினால் ஞானமாத்திரமாயும் ஆகாயத்திலும் து ட்டமாயும் பரம அணுவாயுமிருக்கின்ற வஸ்துவுக்குள் பிரமா ண்டங்கள் அனைத்தும் உண்டாகி வளர்ந்து நசிக்கும். (ஆறு சங்கைக்கு உத்தாம்) பிரமத்துக்குப் புரம்பில்லாதபடியாற் பிரமமே ஆகாயமாம். ஞானமாக இருத்தலில் பூதாகாயமல்ல வாம். சுட்டியறிதற்சரிய தன்மையினால் ஸ்திரமாக இல்லா ததாம். சத்தாயிருத்தலால் உள்ளதாகச்சொல்லப்படும். சொ ச்சமாய்ப் பிரகாசிப்பதால் ஞானமாகும். அறியுத்தன்மையில் லாததால் திடமான கல்லைப்போலாகும். (5 சங்கைக்கு உத் தாம்.) தானாகியிருக்கிற சிதாகாயத்தில் உலகபத்திகளாகிற சித் திரத்தைத் தானே யெழுதும். ஜெகமனைத்தும் தனது பிரகாச மானதால் வஸ்துவுக்கு அன்னியமொன்றுமில்லை. உலகவே த்றுமையான உருவங்கள் அனைத்தினும் அச்சத்தின் உருவ மாய் எப்போதும் பிரியாதாகும். நானொகிய வஸ்துக்களில் சம்பந்தத்தால் சஞ்சரித்ததாகும் தன்னையன்றி வேறு ஸ்தா னமில்லாமையால்சஞ்சரியாததாகும் (2 சங்கைக்கு உத்திரம்.) தனக்கு அன்னியமாய் வேறிடமில்லாததால் நிற்கவில்லையா ம். சகல வஸ்துக்களிடத்தும் சத்தாமாத்திரமாயிருப்பதால் நிற்கின்றதாகும். இவ்விசமாய்ப் பதினைந்து கேள்வியை பதி னான்கு உத்தரத்தில் மத்திரி சொல்லவும் ஞாக்கி மிகவும் மகிழ்ந்து அரசனே உன் அபிப்பிராயம் என்னவென்று கேட் க அரசன் ஒரு உத்தரத்தில் உலகத்தில் உறுதியில்லாத உறு திகானே பரம்பொருளில் உறுதியாகுமென்று சொல்லிப் பி ன்னும் சொல்வதாவது. (1) சங்கற்ப விகற்பங்களை மன த்கினால் கைவிடலே பிரமத்தை கைவசப்படுத்தினதாகும். (2) தன்னிரியும் குவிதலும் ஜெகம் உற்பத்திலடமாம். (3) மகாலாக்கியார்த்தமே பிரமத்தினிடமாகும். (4) அனுபூதி

மயமானதால் புறம்புமாம். (5) சத்து அசத்தின் மத்தியமாகும். (6) சத்து அசத்து உருவமுமாகும். (7) சராசரமான உலகங்களை தன்சங்கற்பத்தால் தான் செய்யும் லீலையாய்க்கற்பிக்கும். (8) உலகமாய்கின்றும் ஏகமாய் பிரிவற்றதாயிருக்கும். நீ சொன்னது பரம்பொருளையே பகுத்துச் சொன்னாயென்று சொன்னான்.

அரக்கி மனங்குளிர்த்து சார்தமாய் அறிவாகியும் உதயாஸ்தமனமில்லாத சூரியனைப்போலப் புத்தியுள்ள உங்கள்பொன்னடியை முடியில்தரிக்கின்றேன். ஆத்மலாபத்தைப்பேரலவராநின்ற உங்களுக்கு அரிதாயுள்ளது ஒன்று மில்லாமல்பொன்னும் நான் செய்யும் ஏகமாறுபாதெனக்கேட்க? அரசன் நீ, கொலையை யொழித்திருப்பாயாகில் அதுவே கைமாறெனச்சொல்ல அரசு தங்கள் ஆக்ஞைப்படியே இருப்பேனென்றுசொல்லித் தான்போக எத்தனிக்கிற சமயத்தில் உன்பசியை யெப்படியாற்றுவாய் என முந்நாளில் சமாதியால் நீக்கினதுபோல் இப்போதும் நீக்குவேனென்றும் கொலையை ஒழித்தேனென்றும் சொல்லவும் உடல் போருமட்டும் உடலின் வாசனை நீங்காது. குலதர்மத்தைச்செய்வது குற்றமல்ல. ஆனதால் நீ பூமகளாய் வடிவெடுத்து என்னகாத்துக்குவந்து நான் கொடுக்கும் இரையைக் கைக்கொண்டு பசியையாற்றிச் சமாதியடைவாயென்று சொல்லி அரசுக்கியை அழைத்துக்கொண்டு நகராஞ்சென்று மூவாயிரம் பாதகரைத்தெரிந்தெடுத்திக்கொடுக்க, கற்கடியும் அரசு வடிவமெடுத்து இராத்திரியில் இரையைக் கைக்கொண்டு அரசனுக்கும் மத்திக்கும் வணக்கஞ்செய்து தன்னிடம்சென்று பசியையாற்றி இமயகிரியிற் சமாதியிருந்தாள். இந்தப்பிரகாரம் அரசனும் அரசுக்கியும் நட்பாணுக்கென்று வசிஷ்டமுனி இராமனுக்கு உபதேசித்தார்.

கற்கடிகதை முற்றிற்று

(4வது) ஐந்தவர் கதை

முற்பிரகரணத்தில் ஜீவன் முதலான சகலமும் பிரமப் பிரகாசமென்று சொன்னோம். இக்கதையில் அதினுல்லாச மானமனதே ஜெகமென்பதை அறிவிக்கிறோம்.

கற்கடிகதையால் பிரமமே உள்ளது, திரிசியமென்பதில்லை எனவிளங்கும் சகலசிருஷ்டிகளுக்கும் மனமே காரணமாய் விளங்கும். ஞானசக்தியின் விலாசமே ஜெகம். மனது தன்னனுடைய அறியாமையால் உலகமாகப்பார்க்கும். மனதின் உருவத்தைத் தெரிந்தால் பிரமத்தையறிந்து துன்பம்நீங்கும். இராகத்துவேஷமனமே ஜகநத்தைக்கொடுக்கும் இராகத்துவேஷவிகாரங்களை நீக்கில் மோகஷமாம்.

(திருஷ்டாந்தம்) பிரமசிருட்டியை யொடுக்கிப் பிரமாநித்திராதெளிந்து பார்க்கும்போது பல சிருஷ்டிகள் உண்டாயிருக்க அதிகயித்து அதில் ஓர் சூரியனை அழைத்துக்கேட்க ஜம்புத்தீவில் கனகஜடமென்னுந் தேசத்தில் காசிபர் வம்சத்தில் இந்துவென்னும் ஓர் பிராமணன் புத்திரனில்லாமல் வருந்தித் தவஞ்செய்து பரமசிவன் வரத்தால் பத்துப்பிள்ளைகளைப்பெற்றான். பிள்ளைகள் வளர்ந்து வித்தைகளைக்கற்று மாநாபிதா மரணத்துக்குப்பின் தங்கள் தாரித்திரம் நீங்கும்படி கைலைமையிலிருந்து சித்தித்ததாவது, வன்னியராவோம். அவர்கள் செல்வமும் அற்பமானதால் அதுவும் சரிமல்ல என்றும், அரசராவோம் அதுவும் அற்பமே, சக்கரவர்த்தியாவோம் அதுவும் அற்பமே, தேவேந்திரனாவோம். அதுவும் அற்பமென்று நீக்கிப் பிரமமாக விருப்பதுவே சூற்றமற்ற செல்வமென நிச்சயித்துத் தோன்றின மனதில் பத்துப்பேர்களும் ஒருமித்து பத்மாஸனத்திலிருந்து பிரமாநா

மே சிருஷ்டிகள் உண்டாவது நம்மாலேயே யென்று மன
திற்சிந்தித்துச் சலனமற்ற மனதினால் இதுவே தியானமாய்த்
தேகஸ்மாணையின்றி யிருக்க வெருகாலஞ்சென்று மனோபா
வனைமுதிர்ந்து அந்தப் பத்துப்பேர்களும் பிரமாவானார்கள்.
அவர்களாற் சிருஷ்டித்தது பத்து உலகம் அதில் நான் ஒரு
சூரியனென்று பிரமாவுக்குச் சொல்லிப்போனார். மனதினது
விரிவாற் பார்க்கப்பட்ட உலகங்கள் உண்டாயிருக்கிறது. பிர
மாவின் மனதினால் உலகச்சிருஷ்டியென்று வசிஷ்டமுனி இரா
மனுக்குபதேசித்தார்.

ஐந்தவர்கதை முற்றிற்று.

ஐவது வஞ்ச இந்திரன் கதை.

முற்கதையில் சிற்சக்தி உல்லாசமனோபாவமே ஜெக
மென்பதைச் சொன்னோம். இக்கதையில் மனதைத்தவிர
காரியமான தேகம் வேறில்லையென்பதைத் தெரிவிக்கிறோம்.

பிரமாவும் ஆத்மாவும் மனமே. மனத்தின்செயலே செய
ல். தேகத்தின்செயல்கள் செயலல்ல. மனத்தின் சக்தியை அ
றிவதற்கு எளிதல்ல. மனம் உடலைப்பாவிக்கத் தேகமுண்டா
ம். அதினால் மனம்தளரும். பூரணஞானிகள் பிரமபாவனை
யால் தேகத்திலுண்டான சுகதுக்கங்களை நினைவார்கள்.

(திருஷ்டாந்தம்) மகதநாட்டை ஆளாதின்ற இந்திரத்து
ய்மன் என்ற அரசன் அவன்மனைவி அகலிகையென்றவள்.
அங்கரில் ஓர் தூர்த்தன் இந்திரனென்ற பெயரையுடையவன்
அவன் முன்காலத்தில் இந்திரனுக்கும் அகலிகைக்கும் நடந்
த கதையைக்கேட்டு இந்நாளில் தாங்கள் அவர்களென்று மதி
த்து இருவரும் இன்புற்று வருவதை அரசனறிந்து இவர்
களைவாவழைத்து நீரில் முத்தியும் தீயினால்வெதுப்பியும் யானை
யால் இடறும்படிசெய்தும் சவுக்கால் அடித்தும் வருந்தும்

தோன்றும் ஒரூவரையொருவர் பார்த்துமகிழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். அரசன் நான் அனேக துன்பங்களைச் செய்தும் அது தோன்றாத காரணம் என்னவென்று அவர்களைக்கேட்க நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் முகமாகிற அமிர்தத்தைக் கண்ணாற்பார்த்துப் புசிக்கும்போது எங்கள் திரேகமே எங்களுக்குத் தெவ்றியாதிருக்க தேகவருத்தத்தை எப்படி நாங்கள் அறிவோம் ஒன்றில் மனம்பற்றுமேயானால் தேகத்தை யரிந்தாலும் தோன்றுது. பற்றினபொருளில் மனம் அழுந்துமே தவிர தேகத்தொழிலைக் காணமாட்டார்கள். அதைத் திருப்புவதுமரிது இதுவரை இறந்த சரீரம் அளவில்லை அதுகள் மனதினலெடுக்கப்பட்டதே மனமாகிற சூக்ஷ்மசரீரமே வேண்டுமுடல்களையெடுத்துக்கொள்ளும். மனமாதிரம் அடங்கினால் உடல் ஒன்றையும் அறியாதென்றுசொல்ல அரசன் மிகவும் வியந்து அருகிலிருந்த பாதமுனியைப்பார்த்து இவர்கள் சிந்தை மயக்கத்திலிருந்தாலும் சிற்பாவத்தைச் சொன்னார்களென்று சொல்லி இருவரையும் புறநாட்டிற் செல்லும்படி உத்தரவு கொடுத்தாரென்று வசிஷ்டர் இராமனுக்குபதேசித்தார்.

வஞ்சஇந்திரன் உதை முற்றிற்று

(வேது) மனத்தின் கதை.

முற்கதையில் சுகதுக்கருபமான மனமே புறம்பில் தேகமென்றுசொன்னோம். இக்கதையில் அம்மனம் சித்தாகவும் சகத்தாகவும் இருப்பதைத் தெரிவிக்கிறோம்.

உயிர்களுக்கு சூக்ஷ்மஸ்தூலமென சரீரம் இரண்டு சூக்ஷ்மசரீரமான மனம் வினாவில் தொழில்களெய்து அதில் தொந்தித்தையும். ஸ்தூலஉடல் ஒன்றையுமறியாது, சங்கற்பத்தோடுசேர்ந்த ஆத்மாவே மனமாகும். சத்துக்கும் அசத்து

க்கும் மத்தியிலுண்டாய்த் தொழில்களோடு பழகும்பாவனை யேமனதுக்கு உருவமாகும். இம்மனம் எந்த உருவமாயு ந்தோன்றும். இம்மனதை மோகூதமார்க்கத்திற் சேர்ப்பது நல்லது. (திருஷ்டாந்தம்) கொடுத்துன்பமும் பயங்கரமும் பொய்யாயுமுள்ள ஒரு வனம். அதின் அகலநீளம் அளவில் லை. அவ்வனத்தில் ஒரு புருடன் கண், கைகள், அநேகமுள்ள வன் சிதறினமனமுடையவன் ஆகாயத்தைப்போல விரிந்த உருவமுள்ளவன் அநேக ஆயுதங்களைக் கையிலெந்திக்கொ ண்டு தன்னைத்தானே அடித்தும் ஒடித்தும் கோபித்தும் கத றிக்கொண்டு பலதிசைகளிலும் ஒடிச்சகல அவயவங்களை யும் தூளாக்கிப் பயத்து பாழுங்கிணற்றில் விழுந்தும் வெகு காலம் வருந்துவான். மறுபடியும் எழுந்து மோதிக் கதறி முன் நிறைந்த கருவேலங்காட்டிற் புகுத்து புழுப்போலத் துடிப்பான் பின்னும் வாட்டம் நீங்கிக் கதவிவனத்திற் புகுத் து மகிழ்த்துமிருப்பான். மறுபடியும் கதவிவனம் கருவேலங் காடு பாழுங்கிணறு இதுகளில் மாறி மாறிப் போக்குவரத் துமாயிருப்பான். இவனைத்தகைத்து நீ யாரென்றும் ஏதுசெ ய்கிறாயென்றும் உன் நினைவு என்னவென்றும் கேட்டபோது, நானென்று ஒருவனில்லை. எனக்கு ஒரு செயலுமில்லை. நீ யெ ன்னைத்தகைத்துக் கேட்டதினால் நான் தளர்த்தேன். நீயே யெ னக்குப்பகையானாய் உன்னால் இன்பதுன்பத்தை அறிந்தே னென்று சொல்லித்தன்னை திரும்பிப் பார்த்து அழுது நொடி யில் அழுகையைவிட்டு துணுக்கமாகத் தன்னைப்பார்த்து வெ டிக்க நகைத்து தனக்குமுன்னே பருத்திருக்கிற தனது வடி வங்களை தானே நீக்கிகின்றான். விதிவசத்தாய் இவன் ஓரி டத்தைச்சேர்ந்தான். மற்றும் ஒருவன் இவனைப்போல வா டும் அவனையும் தடுக்க அவனும் முன்னவனைப்போல வடிவு ஒழித்தான். பின்னுமொருவன் வந்து கிணற்றில் விழுந்து

கரையேறக்காணேன். பின்னுமொருவன் வரவும் அவனுக் கு வேண்டியமட்டும் போதித்தும் வசப்படாமல் பழயபடி ஓடித்திரிந்துகொண்டிருந்தான். மூர்க்கராயுள்ளவர்கள் இவ னைப்பேரலத் துன்பப்படுவார்கள். முந்திறைந்த இந்தவனம் இப்போதுமிருக்கிறது. கொடியவனமாயிருந்தாலும் அறிவு டையவர்கள் குளிர்த்த நந்தனவனம்போல் மகிழ்வார்கள்.

நாம் சொன்னவனமானது உலகம். புருடனென்பது ம னம். தடுத்தது விவேகம். பாழுங்கிணறுஎன்றது நரகம். கரு வெலங்காடென்பது மண்உலகம். கதலிவனமென்பது பொ ண்உலகம். கிணற்றில்விழுந்து ஏறுதவன் நரகத்தில் அழுந்து கிறவன். விவேகத்தால் தடைபட்டுநின்றவன் பிர்மத்தை யடைந்து விஸ்வரூபியுடையவன். தடையினால் அடங்காம ல் மீறி ஓடினவன் மோகம் நீங்காதவன். அழுதுசிரித்து ம கிழ்ந்தது ஓடினது இது முகலியவைகள் ஞானஅப்பியாசகா லத்திலுண்டான மனோவிருத்தியும் சம்ஸாரமாயியிலுண் டான மனோவிருத்தியுமாகும். சங்கற்பமும் வாசனையும் தன் னைத்தானே கோசகாரப்புழுவைப்போல பாசத்திற் கட்டுப்ப டும்படி செய்யும். இக்கதையை குற்றமற்றமனதினால் அறிந் து மனதை நாசஞ்செய்வாயென்று வசிஷ்டர் இராமனுக்குப் தெரிந்தார்.

மனத்தின் கதை முற்றிற்று.

(7வது) பாலன்கதை

முற்கதையில் மனதைச் சித்தாயும் ஜடமாயுஞ் செய்ய லாமெனத் தெரிவித்தோம். இக்கதையில் ஞானமில்லாதவர் கள் செகந்தைச் சத்தியமாய் நம்புவார்களென்பதைத் தெரி விக்கிறோம்.

ஞானிகளின்மனம் பிரமஸ்வரூபத்தைத் தவிர வேறில்லை. இதனிடத்திலில்லாதவைகள் ஒன்றுமில்லை சிற்சக்தியானது சகலமூமாய்ப் பிரகாசித்து ஒவ்வொருகாலத்தில் ஒவ்வொரு சக்தியுண்டாகும். ஞானசக்தியானது சரீரங்களில் தோன்றும். மாங்கள் விதையிலடங்கினதுபோலப் பிரமத்தில் அனந்தசக்திகள் அடங்கியிருந்து காலதேசத்துக்குத் தக்கபடி சித்திரமாத்தோன்றும். எவ்விடத்திலும் எப்போதும் விளங்குகிற பிரமமே மனமாயும் ஜீவாத்மாவாயும் பரமாத்மாவாயும் உலகமாயும் நிற்கும். தாய்சொன்ன கதையைக் குழந்தைகள் தெரியாமையால் நம்புவதுபோல அறிவில்லாதவர்கள் ஜெகத்தைச் சத்தியமாய் நம்புவார்கள்.

(திருஷ்டாந்தம்) ஒருகுழந்தை தாயைப்பார்த்து ஓர்கதைசொல்லவேணும்மென்று கேட்கத் தாய் உள்ளதுபோலப் பொய்யைச் சொன்னதாவது. இல்லாதபட்டணத்திற் பிறக்காதமுன்றிராஜகுமாரர்கள் ஆகாயத்திற் சஞ்சரிக்கும்போது அங்கே ஓர் வனத்தைக்கண்டு அதிலுள்ள கனிகளைப் புசித்துத் தாகமுண்டாய் ஜலமில்லாத மூன்று நதிகளைக்கண்டு தாகத்தைநீக்கி யினிமேலுண்டாகிற பட்டணத்திற் சுவரில்லாதவிட்டிற் குடியேறி உருவமில்லாத ஒருபாத்திரத்தில் தூணி அரிசியில் நாலுமரக்காலரிசி எடுத்துப்போட்டு மீர்த அரிசியைச் சமைபுல்செய்து வாயில்லாத அனேகம் பிரமணர்களுக்குச் சாப்பாடுசெய்வித்து மிகுந்ததைத் தாங்களும் சாப்பிட்டு வேட்டையாடிச் சுகமாயிருந்தார்களென்று சொன்னதை இளமையாற் சிறுவன் நம்பினதுபோல மூடர்கள் ஜெகத்தைச் சத்தியமாய் நம்புவார்கள். மனதினுடைய சங்கற்பமே உலகமாம். ஏ இராமா இதை நீக்கி நீர்ளிகற்பமாக இருப்பாயென்று வசிஷ்டர் இராமனுக்குபதேசித்தார்.

பாலன் கதை முற்றிற்று.

(8-வது) சித்தன்கதை

முற்கதையில் திருக்குதிருஷ்டியில்லாதவர்கள் திருசியத்தை நம்புவார்களெனத் தெரிவித்தோம் இக்கதையில் திருசியம் சுகதுக்க ரூபமாயும் சிற்சக்தி விலாசமாய் மிருக்கிற தென்பதையும் மனமே கால அளவாயிருத்தலையும் தெரிவிக்கிறோம்.

அறிவில்லாதவர்கள் தங்கள் சங்கற்பத்தால் ஜெகத்தில் மோகிப்பார்கள். அறிவுள்ளவர்கள் விசாரணையாலுண்டான புத்தியால் மயங்காமல் அஞ்ஞானத்தைக் கெடுத்து ஞான மடைவார்கள். பந்தமில்லாதிருந்தும் பந்தமுண்டென்று தளராது. பரம்பொருள் பந்தத்தை யடையுமா? அந்தமும் விகற்பமுமில்லாப் பரம்பொருளிருக்கப் பந்தமும் முக்தியுமடைந்தவராயா? பாவனையும் விகற்பமுமுள்ள மனதின் விரிவேபந்தம். அது நீக்கமே முக்தி. மனதின் தொந்தமான வினையாட்டினால் தூரமும் சமீபமாகும். சமீபமும் தூரமாகும். கற்பம் ஓர்கண்மாகும். கணம் ஓர்கற்பமாகும். ஒருகதையினால் ஜெகமெனு மித்திரஜாலம் குருத்துவமுள்ள மனதிவிருக்குந் தன்மை தோற்றிடும்.

(திருஷ்டாந்தம்) உத்திரபாண்டவநாட்டில் அரிச்சந்திர குலத்திலுதித்த லவணனென்ற பெயரையுடைய ஓர் அரசன் மந்திரிகள் சூழச் சிம்மாஸனத்திலிருக்கும்போது இந்திரஜால வித்வானான ஓர் சித்தன் வந்து மயிலின் பீலியைச்சுழற்றி இராஜாவே யிதைப்பாருமென்று சொல்ல இராஜன் பீலியின் சுழற்றைப்பார்க்கும் சமயத்தில் ஒரு தூதன்வந்து சைந்தவ தேசத்தரசனால் உமக்கனுப்பிய குதிரையைப்பாரும். இதைப் போல நல்லது வேறில்லை யென்று சொல்ல, இச்சொல்லைக் கேட்டு அரசன் சித்திரம்போல் அசைவற்றிருக்கச் சபையிலுள்ளவர்கள் சந்தேகமும் வியப்புமடைந்தார்கள் நாலு நாழி

கை சென்றபின் ஸிம்மாஸனத்திலிருந்து விழுகின்ற இராஜா வைப்பக்கத்திலுள்ளவர்கள் தாங்கவும் இராஜாவுக்கு மனந்தெ ளிந்தது, மந்திரிகள் உமக்கு வந்தமயக்கம் யாதெனக்கேட்கச் சித்தனுடைய பீதியின் சுழற்றால் நான்மயங்கினதின் விவரத் தைக் கேளுங்களென்று சொன்னதாவது.

குதியாயிலேறி வேட்டையின் பொருட்டு வெகுதூரஞ் சென்று தீயினால் வெந்த பாலைவனத்தில் நானும் குதியாயும் வருத்தமடைய சூரியனுமஸ்தமிக்க அவ்வனங்கடந்து குளிர்ந்த ஓர்சோலையிற் போகவும் ஒரு கொடி யென்கழுத்திற் சுற்றிக்கொள்ளவும் குதிரை யென்னை விட்டு நீங்கியது. ஊஞ்சலைப் போல் நான் தொங்கவும் பூசையும் புசிப்புமின்றி இராதிரி முழுமையும் இருட்டும் துக்கமும் குளிரினால் பல் நடுக்கமுமாயிருந்தேன். சூரியன் உதயமாகக் கொடியை யறுத்துக் கீழே இறங்கி அங்குமிங்கும் தேடியும் ஒருவரையுங் காணாமலிருக்கும்போது கறுத்தநிறமும் கரிய வஸ்திரமும் கையிற் புசிப்புங்கொண்டு வருகிற ஒரு கன்னிகையைக்கண்டு பசியினால் வருந்துகிற எனக்கு உன் புசிப்பைக் கொடுவென்று கேட்க அவள் வெகுநேரம் ஒன்றும்பேசாமற் செல்லவும் அவள் பின்னே தொடர்ந்துபோய் அன்னமே அன்னம் கொடுவென வருந்திக்கேட்க அவள் நின்று நான் நீசஸ்திரி உனக்கு என் அன்னம்வேணுமானால் என்னை விவாகஞ்செய்வதாய் வாக்களித்தாற் கொடுக்கிறேனென்று சொல்லப் பசியினால் வருந்துகிற நான் அவள்கேட்டபடி வாக்குக்கொடுத்த பின் கொஞ்சம் அன்னமும் நவ்வற்களியும் அவள்கொடுக்க நான் புசித்து இளைப்பாறின ஷடன் என்னைக்கைப்பிடியாய்ப் பிடித்துக்கொண்டுபோய் தன் பிதாமுன்விட்டு இவனை எனக்குக் கணவனுக்குவாயென்று சொல்லவும் பிதா சம்மதித்து சிறுத்த கூன்கிழவியாகிற என்மாமியும் மருமகன் நல்லவனென்

று மதித்து வேதாளபத்தன வனத்தினின்று அகற்றிப் புலர்
ல் ஷீசாநின்றசேரியில் எங்களிருவரையுங்கொண்டுபோய்க்
கல்யாணத்துக்குவேண்டிய மாம்சமுதலிய சகலமும் சேகரி
த்துக் காட்டு வாழையை நட்டும் கடையர்கள் எல்லாரும்
கூடி விமரிசையாய்ப் பெண்ணை யெனக்குக் கன்னிகாதானம்
செய்வித்துக்கொடுத்துக் கொஞ்சநாளில் புஷ்பவதியாக அவ
ளுடன்சேர்ந்தி மூன்றுகுழந்தைகளைப் பெற்றிருக்கும் போது
எனக்கு மூப்புவரும் நாளில் மழையின்றிக் கொடியும் புல்
லும் வெந்தும் பசியினால் சகலரும் வருந்த என் புதுப்படுத்துக்
களில் அனேகர் இறந்தும் அனேகர் அன்னியரட்டுக்கும்
சென்றார்கள், நானும்வேறுகெதியின்றிப் பெண்சாதியையும்
குழைந்தையையும் கூட்டிக்கொண்டு தேசாந்திரமாய் வரும்
போது என்பெண்சாதியிறக்கவும் குழந்தைகள் கதறவும்
அதில் அருமையான இளையகுழந்தை தன்பசிக்கு இப்போது
இரத்தமும் மாம்சமும் தாவென்று முறண்டுசெய்ய இதனால்
நான்வருத்தமடைந்து இதுகளைச்சகியாமல் என்செயலேது
மின்றி உயிரிடுவதேநலமெனக்கருதிச் செத்தைகளைப் பொ
றுக்கித்தீவளர்த்து அதில்விழுந்தேன்,

நீங்கள் என்னைத்தாங்கவும் பல்லியங்கள் முழங்கவும்
நீசன் நானல்லவென்றும் லவணனான அரசன் நானென்றும்
தெரிந்தேன், சித்தனுடைய செயலினால் மோகித்தேன், ஜீவ
னுக்கு அவஸ்தைகள் பலவும் உண்டென்று தெரிந்தேனெ
ன்று சொல்லவும் சித்தன் யாரென்று மத்திரிகள்கேட்கவும்
ஊணத்திற் சித்தனும் மறைந்தான், ஜெகமானது மனமேஎன்
று தெரிவிக்கும் பொருட்டு அனுப்பிய, தெய்வமாயைபாகும்.
இச்செய்கையால் ஏ இராமா பிரமத்தின் தற்பிரகாசமேமன
மாகிய, பெரிய செதழா மென்று சத்துக்கள் சொல்வதாய்

வசிஷ்டர் இராமனுக்கு உபதேசித்தார்.

சித்தன்கதை முற்றிற்று.

உற்பத்திப்பிரகரணம்

முற்கூறியில் மனதுக்கே அற்பநேரம் அநேககாலமான சர்சாரமாயை வந்ததேயன்றிச் சித்துக்கில்லை யென்று தெரி வித்தோம். இப்பிரகரணத்தில் இம்மனதைச் சித்திற்கரைத் துச் சின்மயமாய்ப்பிரகாசிக்கும்படி யெட்டுக்கதைகளின் சா ரத்தை யடக்கிச் சொல்லுகிறோம்.

மனதின் ரொழிலேதொழில். அதனால் விபெட்டதே தொ ழிலற்றதாம். மனதின் சலனம் நீங்கினவர்கள் நல்ல நிட்டை யையுடையவர்கள். மனம் மாய்ந்தாற் சென்னமரணமான மா யையின் மயக்கங்கெடும். சங்கற்பஞ்சேர்ந்த மனவிருத்தியி னால் மாயையாகிற மோகம் உண்டாகும். மனோவியாதியைச் சுழுவாகவும் வருத்த மில்லாமலும் நீக்கத்தக்க மருந்து சித்ம னமேயென்று சத்துக்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஒருபொரு ளையு மிச்சியாதவர்கள் மனஞ்செயித்தவர்கள். வயிராக்கிய ஞான மில்லாதவரோ மனிகப்புழுவென்று சொல்லப்படும். ஒருஉபதேசத்தாலும் சுருதிமுடிவான மஹா வாக்கியார்த்த அனுசந்தானத்தாலும் சத்துவமனதினாலும் வாசனையால் வரு ந்தும் மனதை நசிக்கச்செய்து சுகித்திருக்கலாம். நிராசை யுந் தன் முயற்சியுமுடைய முழுட்சுக்களுக்கு மனதின் உப சாந்தியே நற்கதியாம். மற்றக்கதிகள் நல்லதல்ல. சங்கற்பா கிதத்தாற் றுவாநின்றமனதை நாசஞ்செய்தாற் சகலமுந் தன் மயமாய் விளங்காநின்ற வஸ்துதோன்றும். இவ்வழி நின்று ளிகற்பமில்லா வறிவால் அறிவைபடைந்து மனோலயம் அ டைகிற சொரூப ஞானத்தை யறிவாய். சிரவணத்தில் வரு ந்தி முயற்சித்துச் சத்து அசத்து என்று சொல்லப்படாத

பதத்தை இடறின்றியடைந்து மனம் நசித்தாற் புவன மூன்
றுத் துரும்பாகும். இனிமையாகத் தோன்றுகிற விஷயங்கள்
தீதாகத்தோன்றில் மனங்கெடும். அகமமதையோடு கூடிய
பாவனையே மனம். இதன் அபாவமே மனநாசம். இருதயத்
திலுதயமாகிற் பரஞானமே சந்தேகத்தை நீக்கி மனதைக்கெ
டுக்கும். கற்பனை நீங்கி மனம் நசித்தால் உலகமுழுதும்
கெடும்படி சம்பவித்தாலுந் துன்பத்தோன்றாது. அப்போது
ஆனந்தமுதயமாய் பிரமானந்தத்தையடைந்து பேரானந்தத்
தைப் பெறுவாய். பலவித நினைப்புள்ள மனதே உயிரிச்சுப்
பகையாகும். இப்பகையை வென்று சத்துக்களிடத்திலன்
பாய் நிர்மலமாய் அகங்கெட்டு உள்ளங்குளிரந்தாம் சமதிருஷ்
டி யுண்டாய் ஜெனனத்தைக்கெடுத்துப் பிரமபதத்தை யடை
யச்செய்யும். இப்பதமே அழிவில்லாதது.

சலனம் நீங்கின மனது அரிது. சலனத்தைவிட்டு மனம்
நீங்காது. அறிவின் சலன சக்தியே மனம். இதுவே உலகம்.
சலனசக்தி நீங்கில் மனம் நசிக்கும். இந்நிலையே நிஷ்காமமும்
தபசும் சாஸ்திரக்கருத்து மோக்ஷமும் வஸ்துவுமாகும். சல
னசக்தியை மாயை அசுத்தவாசனை மனம் என்று சொல்வார்
கள். சலன சக்தியை ஆத்மவிசாரணையாற் கெடுத்தால் இச்
சாத்தியாகமும் பரமசுகமுமுண்டாகும். சித்துக்குஞ் செகந்
துககும் மத்தியிலிருந்து சித்தோடுஞ் சடத்தோடுங்கூடிச்
சனித்துக்கொண்டிருப்பதுவே மனமாகும். இம்மனதை முய
ற்சையினாற் சித்தாகவுஞ் சடமாகவும் விளங்கும்படி செய்ய
லாம். மனம் ஒன்றிலழுந்துமாகில் அழுந்தினபொருள் வடிவ
மாகும். ஆதலாற்சார்வபூமன் அரசர்களைநிறுத்தும் நெறிபோ
ல விடயத்திற் செல்லுமனதை ஞானமனதால் நீக்கி அழிவற்
றபரமபதமடைவாய். சடமனதைச் சித்மனதாற்றன்னிலையில்
நிற்குமபடி யுறவுசெய்து ஏ இராமா உன்னை நீயே ஆனந்தத்

தில் வாழ்வியப்பாய் உயிருக்கு மற்றவர்களால் வாழ்வுண்டாகாது.

மனதில் எந்த எந்த வாசனை யெப்போதெப்போது தோன்று கிறதோ, அப்போதப்போது, அழிக்கில், மாயைகெடும். இருவித வாசனையும், அதனாலுண்டான, பாவாபாவமும் மாற்றினால், நிரு லிகற்பமாய்ச் சுகிக்கலாம். திருசியதிருஷ்டி நீங்கில், அவித்தையும் மனமும் நசித்ததாம். ஆசையே துன்பம்; நிராசையேஇன்பம்; அது தனது முயற்சியாலுண்டாகும். அவித்தைதோற்ற மாத்திரமாயிரு ந்தாலும், பேதையர்கள் உண்டென்று சொன்னாலும், சகலமுஞ் சித்தாகப்பார்க்கில் இல்லாமற்போகும். ஆத்மாவுக்குச் செனன மரணத்தைக்கொடுத்து, அதனோடு தானும்விழுகின்ற மாயையா னது உண்டென்று நினைத்தால், ஞானதிருஷ்டியில்லை. ஞானவு தயத்திற் கெடாநின்ற மாயைக்கு, இச்சையே வடிவம். இதன் நா சமே வீடு. உன் இருதயத்தில் ஞானமுதயமானான் சங்கற்பமனது ம் வாசனையும் அவித்தையும் நாசமாம்.

பார்க்கத்தக்க சகலவஸ்துவும் மாயையானால் அதைநீக்கத்தக் க ஞானம் எதுவென்றால் திரிசியத்திற் பற்றாததாயும் எங்கும் வி யாபகமாயும், சத்தாமாத்திரமாயும் நாமரூபமற்றதாயுமுள்ள அநி வாகிய பிரம ஞானமாம். இவையென்று சுட்டப்பட்ட சகலமும் ஞா னமயமான பிரமமாய் விளங்குவதாற் கற்பனையான மனமும், உற் பத்திநாசமும், அறுவகை விகாரங்களுந் திரிபுவனங்களிலுமில்லை. இர ண்டில்லாத பூரணமாகிய சின்மாத்திரமே பிரத்தியக்ஷமாகவிளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஞானாத்மாவின் சுத்த சங்கற்பத்தால் ஞா திவு உதயமாய் அவ்வறிவு அளவற்ற சங்கற்பத்தை யுண்டிபண்ணி, ய திற் பிரதிபலித்த அவ்வறிவே பிரமத்தின் மனமாகும். இதற்கு அள வற்றசக்திகளுண்டு. இரண்டில்லாமல் எங்கும்சுமமான இம்மனதில், அலைதூறா குமிழிதிவலை யுண்டானதுபோலப்பேதமாகிய வல்லமை யுடைய சக்திகளுண்டாகும். காற்றினாலுண்டாகிய அக்கினியக்காற் திலடங்குவதுபோலத் தன் சங்கற்பத்தினாலுண்டான மனம் தானு கிற அறிவிலடங்கும். மத்தியமாயிருக்கிற பிரமசொரூபம் நானல்ல

வென்றும், செகம் நானென்றும் பார்ப்பதே பந்தமாம். பிரிவில்லாத பிரம சொரூபமே, நானென்ற திடபாவனையே முக்தி, அஞ்ஞானமும் துன்பமும் பலவித அவயவங்களையுடைய உருவமுமாகிய இவைகளுக்கேற்ற நானாவித நடைகளினால் ஆசையும் பந்தமும் உண்டாகும். சடவஸ்துக்களில் நான் ஒன்றும்ல்ல ஊன், நரம்பு, அஸ்தி, இரத்தம் முதலியதும், நானல்ல. தேகத்துக்களையுடைய பிரமசொரூபமே நானென்கிற உறுதியுடையவனே மாயை நீங்கித்தன்னை யறிந்தவனாகும்.

தனக்கன்னியமாயிருக்கிற மனம், இந்திரியம், தேகமுதலியதைத் தானென்று பாவனைபண்ணுகிற மாயையை அறிவில்லாதவர்கள் உண்டென்று உண்மையாய் நினைக்கிறார்கள். அறிவுள்ளவருக்கு உண்மையாயில்லவேயில்லை. மனது நினைத்ததை யிந்திரியங்கள் தொழிற்செய்யும். சித்தமனதின் முயற்சியால் ஆசையையும் வாசனையையுங்கொடுத்து ஏடணத்திரயத்தாலும் அகமமதையினாலும் உண்டான வாசனையால் இந்திரசாலம்போல வளருகிற அஞ்ஞானமான குணத்தைப்போக்கித் திரிசிய இச்சையை நீக்குவாய். உன்னுடைய சொரூபமல்லாத மாயாசம்பந்தமான தாரபுத்திராதிகளை நானென்று அபிமானித்து ஏ இராமா, அறிவில்லாதவர்களைப்போல நீயேன், வருந்துகியும். சடமாயிருக்கிற தேகமென்பது எது? அதனற் றுகதுக்காதிகளிலுந் தித் துன்பப்படுகிற நீ யென்பது யார்? நீயே யோசித்துப்பார்ப்பாய். சத்தியமாயும் ஏகமாயும் பிரகாசித்தின்ற பிரமமானது எங்குமாய் நிறைந்திருக்கவும் தோன்றாமல் துன்பமும் மித்தையுமாய் விளங்குகிற மாயையானது இல்லாமலிருக்கவும் தோற்றுவது நதோர் விசித்திரமாயிருப்பதை நீயே பார்ப்பாயாகில் ஆச்சரியமாய்த்தோன்றும். படிக்கத்திற் பாயாநின்றவர்ணம் தோன்றியும் அதிற் பற்றற்றிருப்பதுபோல அளவில்லாத தொழில்களைச் செய்தும் அதன் பிசயோகனத்தில் வெறுப்புவிருப்பு இன்றி, யே இராமா, நீ நடத்துவாயென்று வசிஷ்டமுனி யுபதேசிக்க, சத்துவகுண நிறைந்த இராமன் கேட்டிருற்றமற்ற தன்னிருதய தாமரை மலரப்பெற்றான். கிரவணத்தாலுண்டான இராமனது சுகாதவ

மத்தியில் நினைவு அற்றிருக்கும் இடமே சொருபத்தினியல்பு. இது தான் கற்பனைமாண்டு கல்லெப்போல அசைவற்று ஞான அஞ்ஞான விருத்தி நீக்கின சொருபமாம். நானென்கிற அகமும் பேதஞானமும் நசித்து அறிவானந்தமாய்ச் சலிப்பற்ற மனோசிச்சயமே ஆத்மஞான சொருபமாம். (முதலாவது அஞ்ஞானபூமி.)

பின்னுண்டாகிறதற்கு ஆதாரமாயும் வித்துருபமாயும் நாமமும் மலமும் இல்லாமற் பிரமத்தினின்று தோன்றுகிற அறிவே முதல் பூமியாகிற வித்து சாக்கிரமாம். இதுவே பிரமஞானத்திற்கு முதல் அவஸ்தையாம். [2வது பூமி] அவன், இவன், நான், அது இது எனதென முன்னில்லாமல் உண்டான நிச்சயமே சாக்கிரம். [3வது பூமி] என்னுடையது, அவனுடையது, என்று ஜெனனாந்தரங்களிற் சிந்திக்கப்பட்டுப் பெருகிவருகிற நிச்சயமே மகா சாக்கிரமாம். (4வது பூமி) தானறிந்தது அறியாததானாலும் தோன்றின பொருளில் அழுந்தி அதன்மயமாய் நின்று மனோராஜ்யம் செய்வதே சாக்கிரகனவாம். [5வது] நானாவிதபேதமாய் ஜாக்கிர அனுபவவாசனை வசத்தாய் பலவித கனவுதோன்றும். அற்பகாலத்தில் அனேக கால அவஸ்தைகளைப் பொருந்தினதாய் அறிந்தோமென்ற கனவு நீங்கி கனவின் கண்டதை நினைவது கனவாம். (6வது) ஓர் காலத்தில் கனவுகண்டு மறந்து நெடுநாட் கழிந்தபின் ஓரிடத்தில் முன் கண்ட கனவின் அநுபவப்படி ஜாக்கிரத்தில் தோற்றினதை சிந்தித்துணர்ந்து உண்மைபோல கண்ட அநுபவமே கனா சாக்கிரமாம். (7வது) இவ்வவஸ்தைகளை நீங்கின ஜீவன் இவ்வவஸ்தைகளைப் பொருந்தத்தக்க காரணத்தோடு துக்கருபமாண்டு அறிவுடன்கூடி அழுந்துவதே சுழுத்தி. இவ்வித அவஸ்தைகளைப் பொருந்தின மாயாந்தக்காரத்தில் உலகங்களுண்டாகி நசிக்கும். இந்த அஞ்ஞானபூமி யேழில் ஒவ்வொன்றிலுமுண்டான பேதங்கள் அளவில்லாததாகவிருக்கும்.

ஞானபூமியின் சொருபத்தை உணர்தல் ஞானமாகும். இவற்றின் முடிவே நிர்வாண சுகமாம். (1வது) ஞானபூமியாவது சாதுக்களாலும் ஞான சாஸ்திரங்களினாலும் அனுபவமான ஞானரசுத்

தை தன்வைராக்கியத்தினால் எப்போதும் நாடுகின்ற விருப்பமே முதல் பூமியாகிற சுபேகை. (2வது) இதின் முதிர்ச்சியாற் சாந்தியாகி குணங்களும் ஆத்மானுசந்தானமும் கைவசப்படுவதே 2வது பூமியாகிற விசாரணையாம். (3வது) இந்த இரண்டினாலும் விஷய இச்சை நீங்கி நினைவு குவிவது 3வது பூமியாகிற தனுமாநசியாகும். (4வது) இம்முன்றின் சாதனத்தால் மனத்தின்கண் உண்டான நிராசையால் ஞானம் பொருந்துவதே 4ம் பூமியாகிற சத்துவாபத்தியாம். [5வது] இந்நான்கின் சாதனத்தால் ஆனந்தானுபூதியில் அழுந்தி வேறுகிய விடயசங்கம் நீங்கலே 5ம் பூமியாகிற அசம் சக்தியாகும். [6வது] இவ்வைந்தின் முதிர்ச்சியால் ஞானானந்தத்தமைதியால் உள்ளும் புறம்பும் விஷயங்கள் விடுபட்டதாய்த்தோன்ற வருவதுவே 6ம் பூமியாகிற பதார்த்த பாவணையாம். (7வது) இந்த ஆறு பூமியின் அனுபோகத்தால் திரிஸியவேறுபாடு நீங்கி சுபாவசொருபத்தில் நிற்பதுவே 7ம் பூமியாகிற துரியமாகும். ஜீவன் முக்தர்களின் மார்க்கமும் துரியமேயாம். இதன்மேல் விதேக முக்தியை துரியாதீத பதமெனச் சொல்வார்கள். ஆத்மஞானமாகிற சுருபத்தை யடைவதான இத்துரிய பதத்தைப்பெற்ற ஜீவன் முக்தர்கள் சுகதுக்கங்களில் மூழ்கார்கள். நித்திரையில் தொழில் செய்பவனைப்போல அன்னியர்களால் தூண்டதலின்பேரில் நிகழ்காலத்தில் நேர்ந்ததைச் செய்தும்செய்யாதவர்களாய் நிர்வாண சுகத்தையடைவார்கள். பரிபூரண ஞானமடைந்தவர்களுக்கே இந்த ஞானபூமியேமும் தோற்றும். இப்பூமியை யடைந்தவர்கள் மிலேச்சரானாலும் தேகியானாலும் விதேகியானாலும் முக்தர், சுந்தேகமில்லை. மெஞ்ஞானமென்பது மனத்தின் கட்டுவிடுதல். இதுவேவீடு. மோகமும் அஞ்ஞானமும் மித்தையென்று அறிந்தால் அதுநாசமாம், உண்மையான ஞானபூமியை அடைந்த சத்துக்களைச் சகலருந் தியானிக்கவும் வணங்கவும் உரியவர்கள் தேவேந்திரனையும் சக்கரவர்த்தியையும் துரும்பாய் நினைக்கத்தக்க இப்பதத்தை அடைந்தவர்களே ஆவார்கள். இப்பூமியை யடையாதவர்கள் ஜெனனத்தில் அழுந்திக்கிடப்பவர்களாவார்கள். மனம் அடங்கும் தந்திரமே ஞானமாகும். ஞானபூமி யிதற்கு உபா

யமாகும். இப்பழியைத்தவிர மகத்தாயுள்ள இந்தப்பெரிய பதத்
தை அடையக்கூடாது,

வஸ்து நிச்சயமாவது.

நீயென்றும் நானென்றும் அன்னியனென்றும் ஒன்றுமாகாம
லும் அபேதமாகியும், அனாமயமாயும், மூலமாகியும், நிரதிசயானந்
தமாயும், உபசாரந்தமாயும், ஞானமாகியும், ஏகமாகியும், நாசரகிதமா
கியும், நாமரகிதமாகியும், உயர்வு, தாழ்வு, இல்லாததாயும், பாவ
மும், அபாவமும், முதலும், ஈனும், பற்றுதலும், விடுதலும், உளதும்,
இலதும், பலவும், பிரகாசமும், ஞானமும் அஞ்ஞானமும் இவைக
ளில்லாததாயும் இதாகாயமாயும் வியாபகமாயும் எல்லாமாயும் அல்
லவாயும் மனவாக்குக்கெட்டாததாயும் இன்பத்துக்கின்பமாயும் பூர
ணத்திற்குப் பூரணமாயும், ஆசையிறந்த இடமாயும், தானேதானு
யறிவதாயும், விளங்குகின்ற வஸ்து ஒன்றேயாகும், ஏழுவகையா
கிய ஞானபூமியினால் அடையப்பட்ட பிரம்மரூபம் இத்தன்மை
யுடையது.

மாயையின் பெருமையை ஏ இராமா. கேட்பாய் லவணஅரச
ன் மெய்மறந்து மனத்தினால் முன்பார்த்த இடங்களைச் சரீரத்தோடு
போய்ப்பார்க்கக்கருதி மந்திரிசேனையுடன் புறப்பட்டு விந்தகிரிக்குச்
சென்று வனமெல்லாம் சுற்றி இடந்தெரியாமல் நொந்தபின், தான்
முன்பார்த்த காட்டைக்கண்டு அவ் கு உலாவுதலும் முன்அவன் சஞ்
சரித்த தலங்களையும் புலைச்சேரியையும் நீசர்களையும் நீசஸ்திரிகளோ
யும் கண்டு மனமயங்கியிருக்கும்போது, மனம்தளர்ந்து துன்பம்
பொருந்தின ஒருகிழவி விம்மி விம்மி தன்மகளும் இராஜனான மரு
மகனும் இறந்ததைச் சொல்லி வாய்விட்டு அலறி அழுவதைக்கண்டு
தன் சேடியரால் அவளைஆற்றி உந்துயரம் யாதெனக்கேட்க, அ
க்கிழவி முன்நடந்ததை ஒன்றும் ஒளியாமற் சொல்லி மற்றக்கடை
யர்கள் இறக்கத் தான் இத்துயரத்துக்குள்ளாகித் தனிமையாயிருப்
பதைச்சொல்லவும், அரசன் மந்திரிக்குக் காண்பித்துத் தான்

அவசமாகி அவளுக்கு வேண்டுவனகொடுத்துத் தன்னகரம் சென்றான். அரசன் மாயையின் வல்லபத்தை அறிந்துநாம் போதிப்பிக்கபிரமவஸ்துவில் அமைதிபெற்றான். ஏ இராமா, மகாமாயையானது கடப்பதற்கு அரிதான மோகத்தைக்கொடுக்கும். மாயையின் வல்லபத்தால் சத்தை அசத்தாயும், அசத்தைச் சத்தாயும், செய்யும். சொப்பன சாக்கிரமாகத்தோற்றினது மாயையால் மிகுந்த மோகத்தைக்கொடுத்த காஜிகதையால் இனி உனக்குநன்றாய்த் தெரியவரும். வாசனைவசத்தில் மனமானது தனக்குள்ளே தானே கலந்திருக்குமென்று சத்துக்கள் சொல்வார்கள். முன் சித்தன் செய்கையாற்புலிச்சேரியாகக் காணப்பட்ட மயக்கம் லவண அரசன் இந்நாளிற்கண்ட மயக்கமே தவிர வேறில்லை. சண்டாளனாய் வாஸ்தவமாய்ப்பிறந்து வளர்ந்து ஒருவன் இருந்ததே லவணன் சொப்பனத்தின் அறிவின் மயக்கமாயிற்று. அரசனென்ற அறிவானது சண்டாளர்கள் மனதிலும் சண்டாளர்களென்று தோற்றின அறிவானது அரசன் மனதிலும் உண்டாகச்செய்த மகாமாயையானது எதைத்தான் செய்யாது. மாயாவஸ்துக்கள் பிரமபிரகாசத்தால் சத்தியமாகும். பஞ்ச இந்திரியங்களுக்குக்கோ சரமான வஸ்துக்கள் ஞானத்தினால்லாமற் சத்தியமாகமாட்டாது. ஞாதாவுக்கும், ஞேயத்துக்கும் மத்தியில் ஞானாத்மாவுக்கு இசைந்த வடிவம். ஞாதா, ஞானம், ஞேயம், என்ற திரிபுடி பொருந்தினதாயும் பொருந்தாததாயும் உள்ளவிடமே மேலான மோக்ஷமாம். ஓரிடம்விட்டு ஓரிடத்தில் மனம் பொருந்தும்போது இரண்டுக்கும் மத்தியிலுள்ளது சத்தாமாத் திரமாயும் நாமாகிதமாயும் அநிபிறந்ததாயும் விஷயம் இறந்ததாயுமிருக்கின்றதெதுவோ அதுவென்ற பிரகமும் மென்ற கூடஸ்தனும் எக்காலமும் பிரிவற்றிருப்பாய். துட்பபுத்தியினால் சம்சாரமுடையவனென்கிற பெயரைமாற்றி மனத்தின் தொந்தங்களைக் கெடுத்து சுவாபமாயிருந்தபடி தெளிந்து நிற்பாய். ஜெனன மரணத்துக்கு உரித்தான வாசனையைக் கெடுப்பாய். வடிவமில்லாத ஆகாயத்தில் நீலநிறம் தோற்றுவதுபோல ஆத்மஞானத்தில் மித்தையாகவுண்டான மனம் உலகவேற்றுமையாகிற அசத்தியத்தைக்காட்டும். சங்க

ந்ப நாசத்தால் மனமிறந்தாற் பழமையாகத் தொடர்ந்துவந்த மோகம் நீங்கும். சரற்காலம் முதிரவந்தால் ஆகாயம் பிரகாசிப்பதுபோல ஆனந்த போதமாயும், அழிவற்றதாயும், ஏகமாயும், இருமையில்லாததாயும் உற்பத்தி நாசமில்லாததாயுமிருக்கிற பிரமமானது சொக்ஷ்மாகப் பிரகாசிக்கும்.

உற்பத்திப் பிரகரணம் முற்றிற்று.

தி தி ப் பி ர க ர ண ம்.

1வது சுக்கிரன் கதை.

முற்பிரகரணத்திற் சைதன்னிய லீலாசங்கற்பமே ஜெகத் உற்பத்தி யென்பதைத் தெரிவித்தோம். அந்தஜெகம் சைதன்யமயமாய் விளங்குமென்பதைத் திதிப்பிரகரணத்தில் தெரிவிக்கிறோம். இக்கதையில் சைதன்யத்திலுண்டான மனதில் ஜெகம் விளங்குவதை நிரூபிக்கிறோம்.

எழுதுகிறவன் எழுதுமிடம் எழுதும்பொருள் இல்லாமல் சிதா காயத்தில் ஜெகமென்கிற சித்திரமுண்டாகித் தன்னைத்தானே பார்க்கும். ஜாக்கிரத்திலுண்டான சொர்ப்பனத்தை ஒத்திருக்கும். கண்ணாடியில் தோற்றுகின்ற பிரதிபலனம்போல சாக்ஷியாயும் சம்மாயும் சொக்ஷ்மாயும் வியாபித்திருக்கிற ஆத்மஞானத்தில் ஜெகங்கள் அனைத்தும் பிரதிபலிக்கும். காரணகாரியமில்லாமலே பிரமத்தினிடத்தில் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கும் உலகங்கள் தோற்றமாத் திரம ன்னி உருவமில்லை. அபேதமாயும் எல்லாமாயும் பேரறிவாயும் சிதா காயமாயும் இருக்கிற பிரமம் ஒன்றென்றே வருந்தி முயற்சித்து ஏ, இராமா! சிந்தித்துக் கைவசமானால் மனமானது நிச்சலமான ஞான சொரூபமாம். பல சித்திரம் வகுத்த ஒரு கல்லைப்போல உலகங்கள் பிரமத்தில் தோற்றப்படும். இரண்டென்று சொல்லக்காரணமில்லாததால் உலகமென்று ஒன்றில்லை அறிவேயுள்ளது சகல உலகங்களும் பிரமத்திலே யிருக்குமென்பதற்கு. [திருஷ்டாந்தம்],

மந்திரகிரியில் தபஞ்செய்து கொண்டிருந்த பிரகுமுனியின் புத்திரன் புத்திமானாயும் பிதாவை விட்டுப்பிரியாமல் குருகுலவாசம் செய்கிறவனாயும் ஞான அக்ஞானமென்னும் பார்வையின் நடுவே நிற்கிற வெள்ளியென்றவன் பிதா சமாதியிலிருக்கத் தனிமை யாயிருந்து ஆகாயத்தைப் பார்த்தான். அப்போது ஒரு தெய்வப் பெண் ஆகாயத்தில் வரக்கண்டு சிந்தை அவசமாய் அவளை நினைத்து வேட்கையினால் தேவலோகம்போய் தேவசபையில் அப்பெண் ணைக்கண்டு இருவர்கள் விழியும் மனமும் ஏகமாகப்பற்றுமளவில் வெள்ளியின் சுத்த சங்கற்பத்தாற் கற்பாந்தவருள் உண்டாக அவ்விருவரும் ஓர் உயிராய் இன்பத்திற் சதுரயுகம் எட்டு சுகித்தபின் வெள்ளிசெய்த புண்ணியம் நீங்க உண்மையைமறந்து புவனத்தில் விழுந் து தேசாரண்யத்து ஒரு பிராமணன் புத்திரனாய்ப்பிறந்து ஒருமனுக்காலம் தவஞ்செய்தும் புத்திரவாஞ்சையால் கெடாத உண்மை நிலையை விட்டுப்பிரிந்து அனந்த ஜேனனத்தையெடுத்துக் கடைசி யாய்க் கங்காதீரத்தில் ஒருமுனியின் மகனாய்ப்பிறந்து முனியாயிருந் தான். வெள்ளியின் சரீரம் வெயிலாலுலர்ந்து பிரகுமுனியின் பக் கத்திற் கெடாமலிருந்தது. தேவவருஷம் ஆயிரஞ்சென்றபின் முனி சமாதிகிங்கி வெள்ளியின் சரீரம் பக்கத்திற்கிடப்பதைப்பார்த்து அநி வினால் உண்மையை யுணராமல் புத்திரன் இறந்ததாக நினைத்துக் காலம்ல்லாத அகாலத்திற் புத்திரனைக்கொண்டுபோன காலனைச் சபிக்கிறதாக நினைத்தார்.

அதை அறிந்த காலன் தன் சயருபத்தோடு ஆயுதம்தரித்துச் சேனைகளுடன் முனிவரிடத்தில் வந்து நியதியைப் பரிபாலிக்கிற நா ன் உங்கள் தபமகிமையால் துதிக்கிறேன். கோபத்தால் தபசை கெ டப்பது சரியல்ல. உழிச்சனலும் என்னைக்கடாது. உம்முடையசொ ல் சுட த்தக்கதல்ல. இரிமூர்த்திகளும் சகல உலகங்களும் என் னால் கெடும்படி பழமையான நியதியிருக்கிறது. ஞானதிருஷ் டிக்கு கர்த்தாவும் போக்தாவுமில்லை. அதில்லாதவருக்கு உண்டும் கர்மவசத்தால் தன்சங்கற்பமுண்டாகி சகல உயிரும்பிறந்து கற்பாந்

தத்தில் நசிக்கும். உம்முடைய ஞானமும் அதில் உறுதியும் சிரத்
தையும் எங்கேபோய் விட்டது? அற்பக்குருடனைப்போலகீர்தளர்ச்சி
யடைவது என்னே? உமது புத்திரனுடைய சங்கற்பத்திலுண்டான
செய்கையை அறியாமல் என்னைக்கோபிக்கிறதென்னோ! மனமே
ஆத்மா, மனதின் தொழிலே தொழில். ஜீவனத்தால் ஜீவனும் நிச்ச
யத்தால் புத்தியும் நானெனதென்ற அபிமானத்தால் அகங்காரமும்
உண்டாய்த் தன்வேற்றுமைமயால் மனதே உலகமாகும், ஆதலால்
உமது புத்திரன் நீர்சமாதியிலிருக்கும்போது வெள்ளியென்ற தே
கத்தை யிங்கேபோட்டு ஆசைவசத்தாய் விச்சவாசுவென்ற தெய்வப்
பெண்ணை யிச்சித்து தேவலோகத்திலிருந்து பின் தேசாரண்யத்தி
ற் பிராமணனாயும் கோசலதேசத்திற் கொற்றவனாயும் பின்னும்
உயர்வு தாழ்வாய் அனேக ஜென்மம் எடுத்துக் கங்காதீரத்தில் முனி
புத்திரனாய் வாசுதேவமுனியென்ற பெயரைப்பெற்று எண்ணூறு
வயதுடையவனாயிருக்கிறான். உமது புத்திரன் வெள்ளி தன்மனோ
மயக்கத்தால் அடைந்ததை அன்பாக உமது ஞானதிருஷ்டியால் பா
ர்ப்பீயென்று காலன் சொல்லவும், முனி தன் ஞானதிருஷ்டியா
ல் புத்திரன் செய்கைமுழுமையும் தெரிந்து காலனை ரெம்பவும்
வியந்து பலவிதமாய் வேண்டிக்கொண்டு தருமநீதிமுழுதும் அறிந்
தவனும் திரிகாலவருத்தமானங்களை உணர்ந்தவனும் நீயே. நாங்
கள் பிரமஞான அப்பியாசத்தில் பாலர்களா யிருக்கிறோமெ
ன்று சொல்லவும், காலன் பிருகுமுனி கரத்தைப்பற்றிக்கொண்
டு போய் வாசுதேவப்பேரையுடைய புத்திரனை பார்க்கும்படிசெய்து
காலனுடைய சங்கற்பத்தால் புத்திரன் சமாதி நீங்கி யிவர்களைப்பார்
த்துப் பணிந்து மூன்றுபேரும் ஒரு கல்லில் உட்கார்ந்தபின் உம்முடை
ய தெரிசனத்தால் தவம், தூல், யாகம், தானம் இதுகளால் நீங்கா
த மோகத்தை நீங்கினேன். சாதுக்களின் சேர்க்கையில் உண்டான
இன்பம் அமுதமும் கொடுக்காதென்று வாசுதேவ முனிசொன்னார்.

பிருகுமுனி ஆத்மஞானமானது உன்னை யடையக்கடவது. உ
ன்னிடமுண்டான மடமை தீரக்கடவதென்று சொல்லவும், வெள்

ளி ஊனக்கண்ணிங்கி ஞானக்கண்ணால் தனக்குநேர்ந்த ஜெனனங்
களைப் பார்த்துப் பிறவியை நீக்கிப் பிரகிருதியாலுண்டானமோகமா
னது ஜெகங்களாகிக் கோரமான என்மனத்திலிஷ்டமாக வளர்ந்த
து. அதிசயமாக இருக்கிறதென்றுசொல்லி அறியவேண்டியதை
அறிந்தும் காணவேண்டியதைக்கண்டும் ஜெனனத்தில் வெகுகால
ம் உழன்று அனுபவித்த துன்பமும் நீங்கினேன். ஆத்மஞானத்
தையும் பெற்றேன். அய்யனே! கர்மகாரணமான சரீரம்சுகமடை
யுரிமித்தம் சிந்தித்த எனக்கு யாதொருதொழிலிலும் வெறுப்புவிரு
ப்பில்லாதிருந்தாலும் போய்ப்பார்ப்போமென்று சொல்ல மூவரும்
ஒருமித்து மந்திரகிரிக்குவந்து தன் சரீரத்தைப்பார்த்துப் பிதாவை
நோக்கி யிந்தக்கங்காளம் தானா நீ பெற்று வளர்த்ததென்றான். பின்
னும் நீர்வளர்த்த சரீரம் எப்படியிருக்கிறதென்றால் துயரங்கள் நீங்
கியும் ஆசையும் இதழும் அஹிதமும் சந்தேகமுமின்றி ஆனந்தமா
ய் மனமிறந்து நிற்கும்நிலையைப்போல இருக்கிறது மனமிறந்த நிலைய
ல்லாமல் ஜீவர்களுக்கு ஆனந்தமுண்டாகுமோ. பேரானந்தானுபவ
வியாபகஞானத்துக்கும் உபஸாந்த ஞானத்துக்கும் ஞானவான்கள்
துன்பமற்றிருக்கிற ஆத்மநிச்சயத்துக்கும் ஒப்பாக இச்சரீரம்சுகத்தை
யடைந்திருக்கிறதென்றும் சொல்லி யென்னுடைய தபோபலத்தா
ல் இந்த ஆச்சரியத்தைப்பார்த்தே நென்று சொல்லவும், இயமன்
விதேகமாய் சுகாதீதமாய் நிற்கத்தக்க நிலையைமாற்றி யிந்தச்சரீரத்தி
லிருந்து அசுரர்களுக்கெல்லாம் ஆசாரியராயிருக்கும்படி சுக்கிரனுக்
கு ஆஞ்ஞாபித்து இருவரையும் வாழ்த்தி இயமன் மறையவும் வாசு
தேவப்பெயரை மாற்றிப் பழைய சரீரத்தில் வினையின் வசமாயுள்
ளே பிரவேசிக்கவும் பிருகுமுனி வேதமந்திர ஜலத்தால் புரோஷி
க்கத்தேகம் நனைந்து நரம்புகள் நயப்படைந்து பிராணன் தரித்து
சுக்கிரசாரியாரா யெழுந்து வணங்கி நிற்க இருவரும் மந்திரகிரிப்
பக்கத்திற் சித்தமாகிய பகையைமாற்றி நிர்சலமான சமுத்திரம்
போலக் குற்றமற்ற நிலையில் வாழ்ந்தாரென்று வசிட்டமுனி இராம
னுக்குபதேசித்தார்.

சுக்கிரன்கதை முற்றிற்று.

(2வது) தாமவியாளகடர் கதை.

முற்கதையில் ஜெகம் ஆத்மசங்கற்பமாய் விளங்குமென்பதைத் தெரிவித்தோம். அஜஜெகம் விவேகமின்றி அனாத்மானுசந்தானமாக விளங்கில் விர்த்தியடையுமென்பதை யிக்கதையால் நிரூபிக்கிறோம்.

விசாரணையுடையவர்களும் விருத்திரீங்கின மனமுடையவர்களும் சங்கற்பம்நீங்கி ஆனந்தஅறிவையுடையவர்களும் அனூர்தசட துக்கத்தை நீக்கி அநாத்மாவைக்காணாதவர்களாகி ஞானத்திற் ஜாக்கிரமும் ஜெனனமரண மயக்கத்திற் சுழுத்தியும் உடையவரே சத்துக்கள். நிராசையால் நலம் தீங்கிலுண்டான வாசனையைக்கெடுத்து மனத்தின்பந்தத்தை நீக்கி ஆசையற்றால் ஞானத்தின் உண்மையான தற்குபாவம் வரும். மோகத்தினின்றும் மனமானது வெளிப்பட்டுச் சந்தேகம்தெளிந்தால் பற்றனைத்தூந்திரும். அப்போது பூரணத்தையடைந்து பிரகாசித்தவர்கள் திரிமூர்த்திகளுக்கும் கிருபை செய்யத்தக்கவர்கள். ஆதலால் உறுதியாக விசாரணையினால் பரமவஸ்துவை யடையவேண்டும். உலகமெது? நாமாரென்று உணர்வுதோன்றாமட்டும் பிறவிரீங்காது. உலகமும் நாமும் சித்ஜோதியென்று ஞானக்கண்ணால் பார்த்தவர்களே தத்துவ நிலையை உணர்ந்தவர்கள். சகல சக்திகளாயும் ஏகமாயும் அளவில்லாததாயும் தானே சகல பாவனைக்கும் உள்ளிடாய்ப் பார்த்தவர்களே தத்துவ நிலையைப்பார்த்தவர்கள். திரிஸியமென்பதுமில்லை. பிரமமே யுள்ளதென்றும் சத்துக்கும் அசத்துக்குமத்தியிற் பார்த்தவர்களே தத்துவ நிலையையுணர்ந்தவர்கள். முயற்சியில்லாமல் தானே தோன்றுகிற வஸ்துக்களில் இச்சையில்லாமல் செல்லுகின்ற திருஷ்டியைப்போல பிரமவித்துக்களுடைய புத்தியானது நிகழ்காலத்திலுள்ள தொழில்களிற்செல்லும். தெளிந்து போகங்களைப்புகித்தரல் அது துன்பஞ்செய்யாது. அறிவுள்ளவர்கள் போகவஸ்துக்களை சுட்டுதலற்றுப்பார்ப்பார்கள். பின்பு துயர்செய்யுமென்று அற்பவிஷயத்தையும் பெரிதாகப் பார்ப்பார்கள். சலனமுள்ள மனதை

தாம்வியாளகடர் கதை

சு. க. 2

வெல்லத்தக்கவர்கள் தேகாதினைச் சமூகலமாய்ப் பாராமல் ஒவ்வொரு அவயவத்தையும் தனித்தனியாய்ப் பிரித்துப் பார்ப்பார்கள். மனோநாசமே பிறவியை நீக்கத்தக்கதும் மோக்ஷத்தைக் கொடுக்கத்தக்கதுமாகும். குற்றமற்ற நல்லொழுக்கமும் மேன்மையும் பொருந்தின பூமாள்கள்புகழ்பெற்றவர்கள். மனஞ்செயித்தவர்களின் பாதத்தை முடிமேற்குடவேண்டும். மும்மலத்தாலும் பேராசையினாலும் உண்டாகிற இந்திரியநாசத்தால் மனநாசம்வரும். மனதையும் அகங்காரத்தையும் இந்திரியத்தையும் கெடுத்தால் வாசனைகெடும். ஏகமென்று சாதனைசெய்து மனதை ஜெயித்தவர்களிடத்திலும் வாசனை வராது. நாசமடைந்தமனதை விசாரணையால் சுகலத்தையும் ஸ்வரூபமாக பார்க்கச்செய்வதினால் மந்திரியாகவும் இந்திரியத்தாலுண்டாகும் துன்பத்தைக் கெடுத்தலால் உபாயமுள்ள சாமந்தனாகவும் இஷ்டமுள்ளவைகளைச் செய்கின்றதனால் பரிசாரகனாகவும் சதா துன்பத்தைக்கொடுப்பதினால் அன்புள்ள மனைவியாகவும் ரெஷிக்கும் தன்மையினால் தந்தையாகவும் நற்குணங்களைக்கொடுப்பதால் தேடுதற்கரிய நேயனாகவும் நன்மையான ஆத்மஞான சாஸ்திரத்தினால் நல்லமார்க்கத்தையும் நல்லதியானத்தையும் நன்மையான அனுபவத்தையும் கொடுத்து தான் இறந்துபோவதினால் புத்திரனுக்கு நல்ல பதவியைக்கொடுத்து இறக்கின்ற பிதாவைப்போலவும் சொல்லலாம். ஸ்திரமாகத் தடையின்றிப் பூரணஞானம் போதிக் கப்பட்டால் இருதயாகாசத்தில் தனது சுபாவத்தால் மனமானது ரத்நம்போல பிரகாசிக்கும். வாசனையால் மறைவு பட்டிருக்கிற மனதை ஞானத்தால் வெளிப்படுத்தினால் மோக்ஷத்தைக்கொடுக்கும். நானென்றும் இவனென்றும் சொல்லப்பட்ட திடமான நிச்சயத்தை அறிவினால் தள்ளி விருத்திஞானத்தைப் பிடித்து உனதாத்ம சொரூபத்திலிருந்து திச்சையின்படி நடப்பாய். அமனஸகபாவத்தோடு புசித்த விஷயங்கள் பந்தமாகாது. தாமனோடு வியாளர், கடர் என்ற அசுரர் நீதியை யடையாமல் வீம, பாசதிடர் என்ற அசுரருடைய நீதியைப்பொருந்தித் துன்பம் தீர்வாய் நாம் அதைச் சொல்லுவோம். ஏ, இராமா இவ்விரண்டில் உனக்கிசைந்ததைச்

செய்வாய். [திருஷ்டாந்தம்.]

மாயாவல்லபத்திற் சிறந்த சம்பராகுரனென்ற அசுரன் தே
வேந்திரனை ஜெயிக்கவும் இந்திரன் அசுரனை ஜெயித்து பாதாளத்
தில் ஒழிக்கும்படிசெய்யவும் அசுரன், ஆகுவன், துருமன் என்றசே
னைகளை அனுப்ப தேவர்சமயமறிந்து சண்டைசெய்ததினால் அவர்
கள் கெடவும் கோபம்பிறந்து சண்டைசெய்த சம்பராகுரன் தேவர்
களை ஒடிஒழிக்கவும் தேவலோகம் நாசமடையவும்கொண்டான். தே
வர்கள் மறுபடியும் தேவலோகத்துக்கு வந்ததாய்க்கேட்டுக் கோப
த்தோடு சம்பராகுரன், தாமன், வியாளன், கடனொன்றமூவரை
யுண்டாக்கினான். அவர்கள் மலைக்கொப்பான பலமும் வாசனை
அபிமானம் மரணம் ஜீவித்தல் இன்பம் துன்பம் ஜெயம் அப
ஜெயம் சண்டைசெய்தல் திரும்புதல் முதலிய யாவும்றியாதவர்
கள். யுத்தத்தில் வல்லவர்வள் ஆனதால் இவர்கள் யுத்தத்தில்
அபஜெயமடையார்களென்று நினைத்து இவர்களுக்குப் பலமாகச்
சேனைகளையும் அனுப்பிச் சண்டைசெய்ய தேவர்களும் எதிர்த்துச்
சண்டைசெய்ததால் ஒருகற்பகாலம் தொந்தயுத்தம் நடந்தும் தே
வர்கள் ஜெயிக்காமல் ஒடிப்போகவும் தேவர்களைக்காணாததால் மூ
வர்களும் திரும்பி சம்பராகுரனிடத்திற்கு வந்துவிட்டார்கள். தேவ
ர்கள் பிரமாவினிடத்தில் தெரிவித்தபோது பிரமா யோசித்துச்
சொன்னதாவது ஆயிரவருஷம்சென்றால் இவர்களை ஜெயிக்கலாம்
அதுவரை தேவர்கள் யாதுசெய்யவேண்டுமென்றால் சண்டைசெய்வ
தும் திரும்புவதுமாய் யுத்தம் செய்துகொண்டுவந்தால் அவர்கள்
மனதில் வாசனையுண்டாகும் அதினால் மடிவார்கள் இச்சையே
ஆத்மாக்களுக்குத் துக்கத்தையுண்டாக்கும் விராகமே துக்கநிவிர்த்தி
ஆசைவசத்தாய் வாசனையுண்டாய் துன்பப்படுத்தும், பற்றறவாச
னை நீங்கில் துன்பமில்லை குற்றமற்றவர்களையும் சர்வக்கியர்களையும்
நீரையுங்கூட ஆசையானது பந்தப்படுத்துமென்றும் தேவர்களே
கலங்கவேண்டாமென்றற் தைரியம் சொல்லி பிரமா மறையவும்
தேவர்கள் தேவலோகத்துக்குவந்து யுத்தஞ்செய்ய ஆரம்பிவிக்க

தாமாதிகளும் வந்து யுத்தஞ்செய்தார்கள். காலப்போக்காக யுத்தத்தை வைத்துக்கொண்ட தேவர்கள் யுத்தஞ்செய்வதும் திரும்புவதும் வெகுநேரம் யுத்தம்நடத்தினார்கள். தாமாதிகளுக்கு நாமே யுத்தஞ்செய்கிறோமென்ற நினைவுதோன்றி அதனால் நானென்ற அகமும் யுத்தவாசனையும் மனதிலுண்டாய்த் தேகாபிமானமும் சேர்ந்து செல்வத்தினுடையும் பிரயோஜனமென்னிருக்கிறது என்றும் தேகம் அழியுமென்றும் பயஞ்ஞெனித்துச் சண்டையென்றால் மனந்தளர்ந்து ஒருவர் சண்டைக்குவந்தாலும் வலிமை கெட்டு, சண்டைசெய்யச் சக்தியற்றிருக்கத் தேவர்களால் மாண்டார்கள். தாம. வியாள கடர் என்றமூவரும் விவேகியாயிருந்தும் அவர்கள்மனமானது விளையாட்டினால் அக்ஞானத்திற் பழகப்பவமாகிறதுன்பத்தில் விழுந்தழிந்தார்கள். இவர்கள் ஈதியைநியமையாதே தாமன்முதலானவர்கள் தோற்றமாத்திரமே சரீரமானவர்கள் இவர்களைப்போலவே நாமும் சிதாகாயத்துக்குப் புறம்பாக உண்மையாக ஒன்றிலும் பொருந்தவில்லை. நானென்பதும் நியென்பதும் தாமன்முதலானவர்கள் உண்டென்பதும் அசத்தியமே. சிற்பிரகாசமே உருவமாய் வியாபித்திருக்கின்ற ஆத்மசக்தியானது சம்பராகுரனுடைய ஸ்திரநினைவினால் தாமாதிகள் மூன்றுவடிவமாய் உல்லாசத்தையடைந்தது. அவர்களும் நாமும் உண்மையாயில்லவேயில்லை. எல்லாவற்றையும் அறிகிற சாக்ஷியாயும் அறிவாயும் நிர்மலமாயும் எல்லாமாயும் உபசாந்தமாயும் உதய அஸ்தமனமில்லாததாயுமுள்ள பிரமஸ்வரூபவே உள்ளதாகும். இதின் சக்தியின் தோற்றமே ஜெகமாய் விளங்கும். திரிஸியம் அசத்தியம் வஸ்து சத்தியமென்று வசுஷ்டர் இராமனுக்குபதேசித்தார்.

தாமவியாளகடர்கதைமுற்றிற்று.

3-வது—வீம்பாசதிடர்கதை.

முற்கதையில் சம்பராகுரன் தியானத்திலுதித்த தாமாதிகள் யுத்தத்தைத் தன்உல்லாசமாய்ப் பாராமல்யான் எனதென்கிற பழக்க

கத்தால் வாசனையுண்டாய் மடிந்தார்கள். இக்கதையில் எவ்வித இடர்வந்தாலும் வேறுபட்டு அகம் ஜெனியாய்மல் தனது உல்லாசமாய்ப் பார்த்ததைச் சொல்லுகிறோம்.

புத்திரதாரா திகளும் பூமிமுதலானதுகளும் நம்மதென்று எண்ணுகிற எண்ணம் கொஞ்சமும் உபயோகமற்றது. சற்புருடர்கள் ஜெகங்கள் அனைத்தையும் துரும்பாய் நினைபார்கள், உள்ளத்தில் பிரமசமத் கார சக்தியுள்ளவர்களை பிரமாண்டத்தைக் காப்பதுபோல திக்குபாலர்கள் காப்பார்கள். சற்குணங்களும் விசாரணையில் விருப்பமும் வஸ்துவையடைய முயற்சியும் உடையவரோ புருஷர், மற்றவர்கள் மிலங்குகளாம், எவ்வளவு துன்பம்வந்தாலும் செய்யக்கூடாததைச் செய்யக்கூடாது, முயற்சியாற் சற்குணமுள்ள சத்துக்களுக்குச் சகலமும் வசமாகி ஆபத்துகள் நீங்கி அளவற்ற சம்பத்துகளுண்டாகும், முயற்சியாலும் யுக்தியாலும் சாஸ்திரங்களாலும் குற்றமறநடிப்பவர்களுக்குச் சகலபிரயோஜனமும் கிடைக்கும், சாஸ்திரானுபவத்தை விரும்பினவர்கள் பயனைக்கருதாமற் செய்வார்களானால் ஆத்மமானுசந்தானத்தால் மனமுழுதும் முதிர்ந்து ஆத்மலாபத்தைப்பெறுவார்கள், துன்பமும் பயமும் சோம்பலும் செருக்குமில்லாமல் சாஸ்திரார்த்தத்தின்பின் சென்று ஒருவர் உதவியின்றி தானாக உலாவுக, கெட்டுப்போகாதே, திரவியங்கள் பயனில்லாமலும் போகங்கள் நோயாயும் செல்வங்கள் ஆபத்தாயுமிருக்கும், நிராசையே பேரானந்தமாம், துற்சங்கமின்றி ஒழுக்கமும் விஷயசுகங்களைக் கருதாமலிருக்கிற சத்துகளுக்கு கீர்த்தியும் ஆயுளும் சற்குணங்களும் பின்னும் சகலமும் உண்டாகிப் பிரமப்பிரயோஜனமும் கிடைக்கும், தவம் தீர்த்தம் சாஸ்திரங்களால் நீங்காத பவதுன்பம் சத்துக்கள் பாதம்பணிவதால் நீங்கவேண்டும், மோகமும் கினமும் ஞாநத்து சன்மார்க்கத்திற் சென்று சாஸ்திரவழியில் நின்றவர்கள் மேன்மையான சத்துக்கள், நானென்ற சப்தத்துக்கு அர்த்தம் பிரமமே, இதைக்காணாதவரோ காணாதவர், கண்டவரோ கண்டவர்கள், நானென்ற அகங்காரம் ஞானத்தை மறைக்கும், அகம் விருத்தியானால் நரகமே கெதியாகும்,

அதை மூலத்தோடு கெடுக்கவேண்டும். திரிலோகங்களிலும் அகங்காரம் மூன்று விதம். அதில் இரண்டு நல்லது. ஒன்று தீங்கானது. சகல ஜெகங்களும் பரமாத்மாவும் நாமே. முடிவில்லாத நம்மையன்றி ஒரு பாவனையும் இல்லையென்று அறிகிற ஞானமே மேன்மையான அகங்காரம். சூக்ஷ்மமாயும் சகல உலகங்களுக்குப் புறம்பாயும் நாம் எப்போதும் நிலையாயிருக்கிறோமென்ற ஞானமே இரண்டாவது அகங்காரமாகும். இந்த இரண்டும் ஜீவன்முகத்தர்களிடத்திலிருந்து மோக்ஷத்தைக்கொடுக்கும். பந்தத்தைக்கொடாது. கரசரணமுதலான உறுப்புக்களையுடைய சரீரமே நானென்று அறிகிறதே மூன்றாவதான அகங்காரம். இது செகத்தாருக்கெல்லா முரியது. மிகப்பொல்லாதது. ஜெனனமயகத்தைக்கொடுக்கக் காரணமானது. வருத்தப்பட்டாவது கெடுக்கவேண்டும். கொடியது மிகவும்கொடியது. இதின் கொடுமையால் உயிர்களுக்கெல்லாம் மோகத்தையுண்டாக்கி அறிவைக்கெடுக்கும். முன்சொன்ன இரண்டு அகங்காரத்தால் சீக்கிரமாக எவ்வளவுக்கெவ்வளவு விட்டாயோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு பரமமாகிற தற்பதத்தையடையலாம். முந்திய இரண்டினால் பிரமத்தையடைந்து அவற்றையுந் தள்ளி ஓர் அகங்காரமூலில்லாமல் நிற்பாயாகில் நிற்குமிடமே பிரமபதமாம். வேதங்களெல்லாம் சரீரத்தை நானென்று கொள்ளாமையே முக்தி யென்று சொல்லுகிறது. [திருஷ்டாந்தம்.]

முன்சொன்ன தாமாதிகள் இறந்தபின் சம்பராகுரன் தாமாதிகள் ஞானமில்லாததால் அசத்தியத்தை யுடையவர்களாய்த் தேவர்கள்பேரரிடம் மாண்டார்கள். சம்பராகுரன் தன் விவேகத்தால் தன்னுடைய சக்தியினால் மெய்ஞானத்தைப் பொருந்தினவர்களாயும் அகங்காரத்திற் சேராதவர்களாயும் தேவர்களை ஜெயிக்கக் களங்கமில்லாத தன்மனோபாவத்தால் மூன்றுபேரை நிரிற் குமிழிப்போலச் சிருஷ்டித்தான். எல்லாவற்றையும் தன்னையும் அறிவெனவே அறிந்தும் வினைகளில்லாமலும் இராகத்வேஷமில்லாமலும் நிகழ்காலப்பொருளைப் புசித்தவர்களும் சந்தேகமின்றிப் தெளிவுள்ளவர்களும் ஜெகங்களினத்தும் துரும்பாய் நினைக்கிறவர்களுமான வீம்பாசதிடர்

அதை மூலத்தோடு கெடுக்கவேண்டும். திரிலோகங்களிலும் அகங்காரம் மூண்ட விதம். அதில் இரண்டு நல்லது. ஒன்று தீங்கானது. சகல ஜெகங்களும் பரமாத்மாவும் நாமே. முடிவில்லாத நம்மையென்றி ஒரு பாவனையும் இல்லையென்று அறிகிற ஞானமே மேன்மையான அகங்காரம். சூக்ஷ்மமாயும் சகல உலகங்களுக்குப் புறம்பாயும் நாம் எப்போதும் நிலையாயிருக்கிறோமென்ற ஞானமே இரண்டாவது அகங்காரமாகும். இந்த இரண்டும் ஜீவன்முகத்தர்களிடத்திலிருந்து மோக்ஷத்தைக்கொடுக்கும், பந்தத்தைக்கொடாது. கரசரணமுதலான உறுப்புகளையுடைய சரீரமே நானென்று அறிகிறதே மூன்றாவதான அகங்காரம். இது செகத்தாருக்கெல்லா முரியது, மிகப்பொல்லாதது. ஜெனனமயககத்தைக்கொடுக்கக் காரணமானது. வருத்தப்பட்டாவது கெடுக்கவேண்டும். கொடியது மிகவும்கொடியது. இதின் கொடுமையால் உயிர்களுக்கெல்லாம் மோகத்தையுண்டாக்கி அறிவைக்கெடுக்கும். முன்சொன்ன இரண்டு அகங்காரத்தால் சிக்கிரமாக எவ்வளவுக்கெவ்வளவு விட்டாயோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு பரமமாகிற தற்பதத்தையடையலாம். முந்திய இரண்டினால் பிரமத்தையடைந்து அவற்றையுந் தள்ளி ஓர் அகங்காரமூலில்லாமல் நிற்பாயாகில் நிற்குமிடமே பிரமபதமாம். வேதங்களெல்லாம் சரீரத்தை நானென்று கொள்ளாமையே முக்தி யென்று சொல்லுகிறது, [நிருஷ்டாந்தம்.]

முன்சொன்ன தாமாதிகள் இறந்தபின் சம்பராகூரன் தாமாதிகள் ஞானமில்லாததால் அசத்தியத்தை யுடையவர்களாய்த் தேவர்கள்போரில் மாண்டார்கள். சம்பராகூரன் தன் விவேகத்தால் தன்னுடைய சத்தியினால் மெய்ஞானத்தைப்பொருந்தினவர்களாயும் அகங்காரத்திற் சேராதவர்களாயும் தேவர்களை ஜெயிக்கக் களங்கமில்லாத தன்மனோபாவத்தால் மூன்றுபேரை நீரிற் குமிழிபோலச் சிறுத்தித்தான். எல்லாவற்றையும் தன்னையும் அறிவெனவே அறிந்தும் வினைகளில்லாமலும் இராகத்வேஷமில்லாமலும் நிகழ்காலப்பொருளைப் புசித்திறவர்களும் சந்தேகமின்றிப் தெளிவுள்ளவர்களும் ஜெகங்களனைத்தும் துரும்பாய் நினைக்கிறவர்களுமான விம்பாசதிடரோ

ன்ற அம்முவரையும் தேவயுத்தத்திற்கு அனுப்ப இருக்கிக்காரர்களும் அளவில்லாதகாலம் சண்டைசெய்யும்போது யானெனதென்கிற தோற்றரவு வந்தால் சூகூமவிசாரணையான ஞானத்தால் தானாகிற ஸ்வரூபத்தை நன்றாய்ப்பார்க்க நானெனதென்ற தோற்றம் அசத்தியமாய்ப்போகும். விசாரணையால் அகங்காரமிழந்தவர்கள் ஜெனன மரணத்தின் பயம் நீங்கினவர்கள் களங்கமில்லாதவர்கள் நடத்துகிறவைகள் அனைத்தும் பழமையாகவும் புதுமைபோலவு முண்டான ஞானதிருஷ்டியால் சமமாகப்பார்ப்பவர்களானதால் இவர்களாற்செய்தயுத்தத்தில்நிற்கமாட்டாமல் தேவர்கள் ஓடி மாதவனைச் சரணமடைந்தார்கள். தேவர்களுக்கு அபயம் கொடுத்து விஷ்ணு இவர்களிடத்திற் சண்டைசெய்யச் சக்கராயுதத்தால் மாய்ந்து இம்முவரும் வைகுந்தஞ் சேர்ந்தார்கள். இந்தப்பிரகாரம் வாசனையாற்பாசமானது பற்றிக்கொள்ளும். பற்றுநீக்கத்தினுற் பாசம் நீங்கும். விவேகஞானத்தால் ஏதிராமா நீ நன்றாயறிவாய். உண்மையானதத்துவத்தினால் வாசஞ்ஞாயம்வருமானால் மனம் உபசாந்தத்தை யுடையுமென்று வசிஷ்டர் இராமனுக்கு உபதேசித்தார்.

வீமபாசதிடர்கதைமுற்றும்,

4-வது தாருரன்கதை,

முற்கதையில் அகங்காரத்யாகத்தால் வாசஞ்ஞாயம் வந்ததைச் சொன்னோம். இக்கதையில் ஆத்ம ஸங்கற்பத்தால் உண்டான ஜெகஸ்திதியை நிரூபிக்கிறோம்,

மாயாநாசத்திற்கு உபாயம் மனநாசமே. ஆசையே பந்தம், அது விடலை வீடு. பலசாஸ்திரத்தை பார்ப்பதில்ப் பிறயோஜனமென்ன விருத்திதது, வருத்தப்பட்டது வது இச்சாத்தியாகம் செய்கிறமார்க்கத்திற் செல்லவேண்டும், இன்பம் இன்பமென்று சொல்வதெல்லாம் நீக்கி துன்பமுள்ள போகங்களைப்பற்றி விசாரணைசெய்து மனநிற்

பற்றாமற் புசித்தால் சுகமாகும். பற்றுடையமனமே ஆத்ம நாசமாம். பற்றற்றமனமே ஆத்ம உதயமாம். ஞானிக்குமனோநாசமாம். அஞ்ஞானிக்கு மனம்விலங்காகும். ஆனந்தமெனவும் அது அல்லஎனவும் ஸ்திரமெனவும் அல்லவெனவும் சத்தெனவும் அல்லவெனவும் இவை அனைத்திற்கும் மத்தியிலுள்ளஎனவும் இல்லெனவும் ஞானிகள் மனம் விளங்கிக்கொண்டிருக்கும். தனக்கன்னியமின்றி யெங்கும் பொருந்தியிருந்தும் பொருந்தாமலும் துட்பமாக ஆகாயத்தைப்போல ஞானமானது எங்கும் பூரணமாகியிருந்தும் வெவ்வாறுகத்தோன்றுகிற வஸ்துக்களின் பொருந்தாமலுமிருக்கும். சங்கற்பரகிதமாயும் நாசமும் வேற்றுமையும் இல்லாமலுமிருக்கிற ஞானமானது ஆகாயத்தில் லெகூம்பங்குக்கும் சூகூழ்மாயிருக்கும். ஆத்மா முதலான நாமங்களைப் பெற்றும் ஞானிகளுக்கு ஞானமாயும் அஞ்ஞானவடிவமான சம்ஸாரமாயா ரூபத்தோடு ஏகமாயும் தன்ஸ்வரூபத்தைத்தெரிவித்துக்கொண்டிருக்கிற உணர்வே சத்தியமாய் ஞானத்துக்கு வேதில்லாமல் சத்தாமாத்திரமே ஸ்வரூபமாயிருக்கிற உலகங்கள் அனைத்துமாய் ஜலத்தில் அலை துறா திவலை குமிழி முதலியவைகள் தோன்றி ஜலத்துக்கு அன்னியமில்லாமல் இருப்பதுபோலப் பிரகாசிக்கும். அஞ்ஞானிகளுக்குத் துன்பமுள்ள பலவித ஜென்மத்தையும் கொடுத்துக்கொடுத்தாய்மானத்தன்மையுடையதாயுமிருக்கும். ஞானிக்கு ஞானப்பிரகாசமாயும் ஏகமாயும் தானாக அனுபவிக்கிற சுபாவத்தாற் கர்த்தாவும் கருவியும் தொழிலுமாய்ப் பிரகாசிக்கும். பாவனை செய்த நிலைவுகள் அனைத்திற்கும் தனது ரசமாயும் பிறவியை யனுபவிக்கிறவர்களுக்கு அந்தவழியாயுமிருக்கும். உதயம் அஸ்தமனம் எழுதல் நிறுத்தல் போதல் வருதல் அனைத்துமில்லை. இருப்பதாயும் இல்லாததாயும் உள்ள ஞானமானது களங்கமில்லாத வடிவாய்ப் பரிசுத்தமான தானே தன்மயமாயிருக்கும். இதுவே உலகமென்கிற பெயரால் நானாவித வடிவமாகும். தன் சக்திவியாபகத்தால் எங்கும் ஞானமாய்ப் பிரகாசிக்கும். இத்தன்மையான சித்தானது பிரகாசமாயும், இருளாயும், ஏகமாகியும், அனைகமாகியும், தனது செய்கையினாலே தன் ஸ்வரூபத்தைவிட்டு இவன், அவன், நானென்கிற

சந்தனையின் பாவனையால் ஜீவனென்ற போப்பெற்று சம்சாரியென்
கிற நினைவினால் நானாவிதமாகிய சங்கற்ப விகற்பங்களில் அழுந்தி
பாவம், அபாவம், பற்றுதல், விடுதலுமான பேதருபத்தை அடைந்த
ஜீவன் புரி அஷ்டக சரீரத்தை அளவற்ற விகற்பங்களினால் உண்டா
கச்செய்யும் செய்யாததாகவிருக்கும். இக்குணத்தினின்று சலிப்
பதே ஸ்வரூபமாய் எழுவிதப்பிறவியை யுண்டாக்கும். பிரம சக்தி
யால் உற்பத்தியும் நாசத்தையும்டையும். கானலைப்போல மனோசங்
கற்பத்தினால் உலகம் பரவித்தோற்றும். தன் சங்கற்பத்தால்
தன்னைத்தானே அன்னியம்போலத் தோன்றும்படி செய்து பிரி
வில்லாத ஞானஸ்வரூபமே அசத்தியம்போலத் தோன்றியதால்
சத்தம் முதலான விஷயங்களை யெதினாலறிகிறாயோ, அதுவே
யிந்த ஆத்மாவாகும். சகலமும் தானாக வியாபித்திருக்கிற பரப்
பிரமமும் இதுவேயாகும். இதற்குப்பிரமமென்ற நாமம் ஸ்வா
பமே. இதற்கு வேறுகஒன்றுமில்லை. அலை துறை திவலை குமிழி
முதலானது ஜலத்தைத்தவிர வேறுகாததுபோலப் பலவிதமாய்த்
தோற்றுகிற உலகம் பிரமஸ்வரூப மாத்திரமல்லாமல் இரண்டென்
பது ஒன்றுமில்லை. அக்னியில் குடுபோல எப்போதும் பிரம ஸ்வரூ
பமான ஜெகம் பிரமத்துக்கு அபின்னமேயாம். சரிதை கிரியை
யோகமென்கிற சாதனம் நிறைந்தவர்களுக்கு இதைச் சொல்லவே
ண்டும். சிஷனைப் பக்குவசோதனை செய்துகொண்டு பிரமமேநீ
யென்று உபதேசிக்கவேண்டும். ஆசைசெத்தாய்ச் சுழல்பவர்களுக்கு
இப்பிரகாரம் சொல்வாயாகில் அவர்களை நரகாக்கினியில் தள்ளின
துபோலாகும். உலகபோக ஆசையை நீக்கின உன்னைப்போலொத்
தவர்களுக்கே உண்மை விளங்கும். சந்தேகம் நீங்கும்படி தெரிவிக்க
த்தக்க ஆசிரியரையடைந்து வருத்தப்பட்டாவது பிறப்பை யறுக்க
வேண்டும். சூரியனுண்டானூற் பகலுண்டு அதுபோலச் சித்துண்
டாகில் உலகமுண்டு. தோற்றமாத்திரமாய் உலகம்விளங்கும். பர
மார்த்தத்தில் உலகமில்லையென்று சொல்லவும் கெம்பிரமாயும் சீத
ளமாயும் நிர்மலமாயுமிருக்கிற தேவரீர் வாக்கியம் அற்புதமாயிருக்கிற
தென்று ஸ்தோத்தரித்து ஸ்ரீ ராமன் மனமானது மேகத்தினால் அ

ந்பமாக வெயிலும் குளிர்ச்சியும் அடிக்கடி வருகிற கார்காலம்போல கூணநேரம் மறைப்பாயும் கூணநேரம் பிரகாசமாயுமிருந்தார்.

மஹா வாச்யார்த்தத்தை முன்பின் விரோதமின்றிப் பிரத்தியக்ஷமாகக்காட்ட வல்லமையுடைய நாம் சொன்னதெல்லாம் உறுதிவசனமே. உண்மையாக ஞானதிருஷ்டி உனக்குண்டாய் அறிவுதயமானால் ஆத்மதத்துவத்திற்கும் இக்கிரியைகள் உண்டான காரணம் இன்னதென்று வித்துப்போன்றஎன்சொல்லாக் கலக்கமில்லாமல் நிலையாகவிருந்து நீயே தெரிந்துகொள்வாய். அம்பை அம்பினாலும் அழுக்கை அழுக்காலும் நஞ்சை நஞ்சாலும் கெடுப்பதுபோல அசுத்த மாயையைச் சுத்தமாயையாற் கெடுக்கவேண்டும். கருதி விசாரித்துப் பார்த்தளவில் அவித்தையின் சுவாபம் நீங்கி ஆனந்த முண்டாம். அதுவரை மாயையில்லை யென்ற என்வாக்கியத்தை நம்பி நீ சிந்திப்பாய். ஞானஉதயத்தில் அவித்தையின் சுவாபம் உனக்கே தெரியவரும். சர்வம் பிரமமயமென்று அறிந்தவர்கள் முக்தியை அடைவார்கள். பேதஞானமே மாயையாம். வருத்தப்பட்டாவது போக்கவேண்டும். ஞானத்தாலல்லாமல் மாயைகெடாது. இதுகெட்ட இடமே வீடு. மாயையின் பிறப்பைத் தேடவேண்டாம். அதைக்கெடுக்கிற வழியைத் தேடிக்கெடுத்தால் அதின் இயல்புதெரியும். மாயையின் உற்பத்தி ஸ்திதி லயம் நசித்தால் தோன்றும். ஞானத்தால் அஞ்ஞானம் கெட்டால் ஏ இராமா ஜெனனம்நீங்கும். பிரமத்தில் உதயமான சிற்சக்தியால் ஆத்மசத்தை விளங்கும். ஞானசமுத்திரம் தன்னுடைய அற்பசலனத்தால் ஜீவசஸ்வரஜெகமுண்டாய் பிரகாசிக்கும். சூக்ஷமமான ஞானதிருஷ்டியால் ஐயமற பிரமம் ஒன்றே அகண்டமெனப் பாவனைசெய்வாய். சற்றே அசைவுள்ள ஞானசக்தியானது கூணநேரத்தில் சர்வசக்திகளையும் ஒலிக்கச்செய்து இடம் காலம் தொழிலென்ற பரிசுத்தசக்திகளைத் துணையாகச் சேர்த்துக்கொள்ளும். பிரமத்தினின்று தன்னைமறவாமல் ஞானசக்தி தனதுவடிவம் இவ்வுளவு பிரமாணமுள்ளதென அளந்ததுபோலப்பாவிக்கும். இப்படிப்பாவிக்கவே உடனே நாமம் அளவுமுதலிய

பார்வைகளுண்டாகும். இப்படி விகற்பாகாரத்தைக் கொடுக்கத் தக்க சிற்சொருபமானது இடம் காலம் தொழிலுக்கேற்ற பந்தமாம் இப்போது சொல்லிவந்த ஞானஸ்வரூபத்தை ஜீவனென்று சொல்வார்கள். இந்த ஜீவன் வாசனைவசத்தாய் அகம்பாவனையையடையும். அகமும் நிச்சயிக்குந்தன்மையாற் புந்தியாகும். புத்தியும் கற்பனையுள்ள மனனத்தால் மனமாகும். விகற்பமனம் இந்திரியங்களாகும். கரசரண அவயவங்களையுடைய சரீரத்தைப் பஞ்சஇந்திரியங்களென்றும் சொல்லுவார்கள். இப்படியல்லவா ஜீவன் தன்சங்கற்பத்தாற் கட்டுப்பட்டுத் துன்பமிருந்து இழிவைக் கிரமமாகவடையும். சக்திமயமாகிய மனம் அகங்காரத்தைப்பொருந்தி கோசகார புழுவைப்போல தன்னுசையாற் பந்தத்தையடையும். தன் மர்த் தினை பூதத்தாலுண்டான விருத்திகளானவை தன்னைப்பந்தப்படுத்த அதனால் துன்பமுண்டாய் மனம் கரைந்துவாடும். இதற்கு மனம் புத்தி ஞானம் தொழில் அகங்காரம் வாதனை சரீரம் பிரகிருதி மாயை மலம் காமம் சித்தம் அவித்தை ஆசை யிதுமுதலிய பேர்களைச் சத்துக்கள் சொல்லுவார்கள். அந்தப்பிரகாரம் ஒவ்வொரு ரீடத்தில் ஒவ்வொன்றாக ஆசாபாசத்தால் ஜெகமானது விரியும். இதுகளையெல்லாம் மனம் உட்கொள்ளும். இதனால் யாதொரு பலனுமில்லை. கவலையும் ஆசையுஞ்சேர்ந்து மனம் மெலியும்.

பிரமஸ்வரூபத்தை மறந்து தன்வசம்தப்பி துன்பமடைந்த மனத்தை இரகசிக்கவேண்டும். இரகசியாதவர்களை மனிதவடிவமான அரக்கர்களென்று சொல்லப்படும். இப்பிரகாரம் சிற்பாவமானது ஜீவபேதவடிவமாய்ப் பிரமத்தினின்று தான் கொண்டபாவனையால் வந்ததும் வராரின்றதும் வருவதும் அளவில்லையாம். இதில் ஒன்று இரண்டு மூன்று நூறு அனந்தமாய் ஜெனனமெடுத்து தன்பத்தை யடைகிறார்கள். ருத்திரன் விஷ்ணு பிரமா இந்திரன் முதலிய தேவர்களாயும் கின்னரர், கெந்தருவர், வித்தியாதரர் உரகர் சூரியன் சந்திரன் வருணன் மனிதர் மிருக பக்தி ஊர்வன நீர் வாழ்வன ஸ்தாபர விருக்டம் மலை சமுத்திரங்கள் திக்குகள் நதி

கள் முதலான வடிவங்களாய் உயர்ந்ததாயும் தாழ்ந்ததாயுமுள்ள ஜென்மங்களையெடுத்துக் காலனில் வருத்தப்பட்டு அளவில்லாத தேகங்களையெடுத்து விவேகத்தை யடைந்தவர்களும் அறிவில்லாமல் ஜெனனத்தில் அழுந்துகிற பேர்களுமாயிருக்கிறார்கள். திரிலோகத்தையும் சிருஷ்டித்தும் வளர்த்தும் கெடுத்தும் சமுத்திரத்தின் அலைபோல பிரம்சத்தியின் விலாசமாய் மித்தையான மாயையால் ஜெகங்களானது மிகவும் விரிந்துதோன்றுகிறது. ஜெகங்கள் உண்டான மார்க்கத்தைச் சொன்னோம். நாம் இனிசொல்வதை அறிவிப்பொருந்தக்கேட்டு அறிவை யடைவாய்.

ஆத்மா தனது சிம்சக்தியினால் விளையாட்டாகக்கூடின சரீரத்தை யடைந்தபோது தனக்குப்பரியாய் நாமமென்று சொல்லுகிறவாசனையின் வசத்தால் சலனத்தையுடைய மனமுண்டாகும். செயலும் செயலில்லாமையுமாயுண்டான மனோசக்தியானது தொழிலையடைந்து சத்ததன் மாத்திரைக்கு விடயமான ஆகாயபாவனையை யடைய சலனத்தால் மனம் ஆகாசகனத்தை பொருந்தும். பரிசதன் மாத்திரைக்கு விடயமான காற்றின் சலனத்தை மனம்பாவிக்கக்காற்றாகும். சத்தபரிச இரண்டின் நெருக்கத்தால் ரூபதன் மாத்திரைக்கு விடயமான வெப்பமுள்ள அக்னியைப்பாவிக்க அக்னியாகும். சத்த பரிச ரூப இம்மூன்றின் நெருக்கத்தால் ரசதன்மாத்திரைக்கு விடயமான அப்புவைப்பாவிக்க அப்புவாகும். சத்தபரிச ரூப ரச, இந்த நாலின் நெருக்கத்தால் கந்ததன்மாத்திரைக்கு விடயமான பிருதிவியைப்பாவிக்கப் பிருதிவிவடிவமாகும். அப்போது சத்த பரிச ரூப ரச கந்த மென்ற தன்மாத்திரை பூதம் ஐந்தையும் மனம் அடையும். பஞ்சதன்மாத்திரை சுற்றிச்சுற்றிப் பருந்த ஆகாயமாய் ஸ்தூல பூதமுண்டாய்ப் பிரபஞ்சமாகத்தோற்றும். அக்கினிப் பொதியைப்போல சரீரத்தை மனமானது ஆகாயத்தில் தெரியும் படி. பாவிக்கும். அதங்காரம் புந்தி பஞ்சதன்மாத்திரைகளும் கூடி புரி அஷ்டக சரீரமாய் ஆத்மாக்களின் இருதயத்தில் மிகுந்தவாசனையால் சரீரத்தைப் பாவனைசெய்யும். பாவனையின் முதிர்ச்சியால் ஸ்தூலமாய்ச் சரீரமாய்த் தனதுசக்தியினால் மேலே தலையும்

கீழே காலும் மத்தியில் வயிறும் பக்கத்திற் கையுமாய் நிர்மலாகாயத் தில் வடிவுண்டாயிருக்கும். புத்தியும் சாமர்த்தியமும் வலிமையும் உயர்ச்சியும் மெஞ்ஞானமும் செல்வமும் பொருந்திய அவயவ முடையவனே விஸ்வத்தையுடையவனுய்ச் சகலமும் தெளிந்த பிரமாவாம். அது நன்றாய் விளங்காநின்ற தன் ஸ்வரூபத்தைப்பார்த்து ஷட்குணத்தையுடையவனும் திரிகாலமுணர்ந்தவனும் ஆகிய பிரமாவானவர் பரமாகாயத்தில் முன்னுண்டானது என்னவென்று சிந்தித்து ஞானதிருஷ்டியாற் பார்க்கும்போது உதயமான பிரமா அனந்தங்கோடி கிருஷ்டிகளை நடத்தக்கண்டான்.

தன்னுடைய லீலையால் கந்தர்ப்பநகரம் போல உயிர்களுையுங் கற்பித்து ஜாதி குலம் தர்மங்களையும் உண்டாக்கியும் தன் ஸ்வரூபத்தையடையும்பொருட்டு புருடார்த்தமான அளவில்லாத வேத சாஸ்திரங்களையும் உண்டாக்கினார். பிரமாவின் மனதினால் பெளதிக கிருஷ்டிகள் உண்டாய் நிற்கும். தேவர்கள் மனிதர்கள் முதலாகிய யாவரும் தங்கள் தங்கள் சங்கற்பத்தால் ஜெனனத்தை யடைவார்கள். சங்கற்பநசிக்கில் ஜெனனம்கெடும் சங்கற்பத்தாலுண்டாகிய உலகமானது ஜாக்கிரஸ்வப்பனம்போல ஏ இராமா நீ அறிந்து கொள்வாய். ஆதலால் எக்காலத்திலும் ஜெனன மரணமென்பது இல்லவேயில்லை. பரமார்த்தஞானத்தால் சகலமும் மித்தையே. சம்ஸார பாரமானது அசத்தியமென்று முழுதும்கெடுத்து ஏ இராமா நீ பிரமபதத்தில் வாழக்கடவாய். கந்தர்ப்பநகரம் இருந்தாலென்ன போனாலென்ன அதுபோல மனைவி புத்திரர்கள் இருந்தாலென்ன. போனாலென்ன, மனைவியிடத்தும் பொருளிடத்தும் பாசமிகுமாகில் விலங்காகும் ஆனால்அதை நீக்கக்கூடும் அஞ்ஞானிகள் அடையும் கொடியதுன்பத்தைப் பார்த்தாவது தீரமுள்ள ஞானிகள் நிராசையால் தெளிவையுடைய வேண்டியவர்களல்லவா?

சம்ஸாரபாரத்தை வகிக்கும்போது போனதும் வருவதுமான பொருளை நினையாமல் வரானின்றபொருளைப் புசித்து வாழ்வாய். ஞானிகளின் ஸ்வாபமும் இதுவே. சகலபொருள்களும் மித்தை

ன்று நினைத்து ஆசைநீங்கின சத்துக்களைப்பாசமானது வாதிக்காது. சத்துக்கும் அசத்துக்கும் மத்தியிலுள்ள பதத்தை அறிவினால் திடமாகப்பற்றி உனக்குப்புறம்பாக இருக்கிற சரீரத்தைப்பற்றுதலும்விதிலும் வேண்டாம். எத்தொழிலிலும்இச்சை அரிச்சையின்றி உணர்வையடைந்தவர்களுக்கு தொழிலில் அறிவுபற்றாது. பஞ்சஇந்திரியவிஷயங்களின் ரஸத்தை விடம்படிக்குஉன்மனம் துணிவுஉண்டாகுமானால் ஞானத்தையறிந்தவனாய் மாயையைக்கடந்தபோதே பவத்தை நீக்கினாய். மேலானபதம் வேண்டிற் சகலமான வாசனைகளைப் பொருந்தினமனதை ஞானத்தால்நீக்குவாய். வாசனையை நிற்பயமாய் நீக்குவது சுகரூபமாயிருக்கிற அறிவைத்தவிர வேறென்றினால் முடியாது. ஞானிகளாயுள்ளவர்கள் உலகவியல்பாயுள்ள சகலதொழிலிலும் பின்செல்லுவர். பற்றவும் தள்ளவுமாட்டார்கள். தேவாலயம் நந்தனவனம் முதலியதிலும்பற்றார் குன்யத்திலும் துன்பமடையார். நியதியும் தள்ளார்கள். இராகவனே யிவ்வாறுநடப்பாயென்று வசிஷ்டர் சொல்லவும் பரத்வனே கேட்பாய். இதை இராமன் கேட்டு பூரணஞானம்பெற்றவனைப்போற் களங்கமற்றவனாய் மனது நீங்கிஞானமிர்தம்நிறைந்து குளிர்ச்சையை யடைந்தான்.

சிருஷ்டிகளுக்கு நியமமில்லையென்பதைச்சொல்வதாவது. சிருஷ்டிகர்த்தா பிரமா விஷ்ணு ருத்திரர் முனீஸ்வரர் முதலியவர்கள் ஒவ்வொருகாலத்தில் ஒவ்வொருவர்களாயிருப்பார்கள். பிரமா தாமரைப்பூசமுத்திரம் அண்டம்ஆகாயம் இதுகளில் ஒவ்வொருகாலத்தில் ஒவ்வொன்றிலுதிப்பான். உலகங்கள் கல், மலை, மண், மரம், மனிதர் மாம்ஸபிண்டம் முதலியதுகள் ஒவ்வொருகாலத்தில் ஒவ்வொன்றின் மயமாய் நெருங்கியிருக்கும். பூமியும் தங்கமுதலிய வுலோகங்களாயும் விளங்கும். பஞ்சபூதங்களில் ஒவ்வொன்று ஒவ்வொருகாலத்தில் தலைமையாயிருக்கும். சிருஷ்டியைச் சுருக்கமாகச்சொன்னேன். இப்பிரகாரம் உதிக்கும் நியமமானது சிருஷ்டிதோறும்வெவ்வேறாயிருக்கும். கிருதம் முதல் யுகங்கள் மாநிமாநிவரும். உலகத்தில் ஒருவஸ்துவாவது வளைந்து வளைந்து சுழலாது ஒன்றுமில்லை. இருள்மிகுந்த

மகாமாயையின் வர்ணனைக்கு முன்னிலையாகச் சொல்லுகிறதாவது.
(திருஷ்டாந்தம்.)

மகததேசத்திற் சிறப்புள்ள ஓர் மலையில் பிரமாவுக்குச் சமானமான தவத்தையுடைய தாஞ்ராமுனி கசனுக்கொப்பாக மானிடலோகத்தில் தவத்திற்பெரியவன். இவரின் பிதா சரலோகமுனி. அனேக யுகம் தவஞ்செய்து இறந்தபின் பிதாவின் மரணத்தால் வருந்தி நீர்க்கடன்செய்யாமல் கதறிக்கொண்டிருந்ததை வனதேவதைகண்டு மறைந்து நின்று சிந்தைதெளிந்த நீ சிறியோர்போலக்கதறுவதேன். குடும்பம் அரித்தியமென்பது நீ யேன் உணரவில்லை. பிறந்தால் மரிப்பது தப்பாது. வீணாகத்துன்பமடையாதேயென்று சொல்லவும் துன்பத்தை ஒழித்துத் தீரமாய்ப் பிதாவுக்குச்செய்யவேண்டிய நீர்க்கடனைமுடித்து மோக்ஷவிருப்பத்தை யடைந்தார். வேதசம்மந்தமான கர்மத்திற் சிரத்தையுண்டாய் ஞானமில்லாததாற் பூமியெங்கும் புனிதமில்லையென்றும் மரத்தின்துனியே புனிதமென்று தன் சரீர உறுப்புகளை அரிந்துபோட்டு ஓர் யாகம்செய்ய அக்னிதேவர் பிரஸன்னமாய் உனக்குவேண்டும் வரம் யாதெனக்கேட்க. மரத்தின் துனியில் ஒரு தளிரிலிருந்து யாகஞ்செய்யும்படி வரம் வேணுமென்றுகேட்க. அப்படியே கொடுத்து மறைந்தபின் மிகவும் வளர்ந்த கடம்பமரத்தின் தளிரை ஆசனமாகவைத்து க்ஷணநேரம் திக்குகளைல்லாம் பார்த்து நீக்கி ஞானமறிதற்கு அரியவனாய் நிஷ்காமமாக மானஸத்தாற் பன்னிரண்டுவருடம் பசு குதிரை மனிதர் முதலிய யாகங்களைச்செய்தமையால் மனந்தெளிந்து ஞானமானது மனத்திற் பதிந்து பூரணஞானத்தையடைந்து சேவன்முத்தராய் விளங்கினார்.

அவரிடத்திற் புஷ்பத்தை ஆடையாகத்தரித்த வனதேவதை வரவும் முனி நீயாரென்று கேட்க மகான்களை யாசித்தபேருக்கு என்ன குறையிருக்கிறதென்றும் தெளிவாகத்தெரிந்தேன். நீர் வசித்திருக்கும் வனத்தில் ஒரு புஷ்பக்கொடியில் வசிக்கிறான் சித்திரைமாதம் சுக்கிலதிடயோதசியில் மன்மத உத்ஸவத்தில் வந்த

கண்ணங்கொல்லாரும் புத்திரனோடிருக்க நான்மாத்திரம் புத்திரனில்லாமல் வருந்தினேன். நீர் இருக்கும்போது புத்திரனுக்காக விசனப்படுவது நன்மையோ. நீர் எனக்குப் புத்திரனைக்கொடுக்கவேண்டும். கொடாதேபோனால் புத்திரனில்லா வருத்தத்தால் அக்னியில் விழுந்து இறப்பேனென்று சொல்ல முனிநகைத்து ஒருபுஷ்பத்தைக்கொடுத்து ஒருமாசத்திற் புத்திரனைப்பெறுவாய். புத்திரனும் வருத்தத்தினால் ஞானமடைவெனன்று சொல்லவும், வனதேவதை உன்பணிவிடையைக்கருதி யிங்கிருப்பேனென முனி சம்மதிபாதபடியால் வனதேவதை தன்னிடத்திற்குப்போய் மகவைப்பெற்று பன்னிரண்டுவயதில் புத்திரனுடன் முனியை வந்து கண்டு வணங்கி நீர் அளித்த புத்திரனும் சகலவேத சாஸ்திரங்களையும் நானே சொல்லத்தெளிந்தான். சகலமும் அறிந்தும் ஜெனனத்தை நீக்கத்தக்க ஞானத்தை அடையாததால் துன்பத்திற் சலனப்படுகிறான். நீரே ஞானத்தை அனுக்கிரகிக்கவேண்டுமென்று பிரார்த்தித்த தேவதைக்கு நமக்கு உன்புத்திரனைச்சேஷனாக நம்மிடத்தில் விட்டு நீ போகலாமென்று முனிவர்சொல்ல, புத்திரனைவிட்டு வனதேவதை சென்றாள். புத்திரனும் முனியின் பாதத்தை விடாமற் பற்றி நின்றான். வருத்தத்தின்பேரில் ஞானத்தையடையும் சேஷனுக்கு முனிவர் கதைகளும் பிரமாணங்களும் இனிகாசங்களும் மகாவாக்கியார்த்தங்களும் இன்னும் அனைகவிதங்களுமாய்ப் பலவிதமாக விரித்துப் பூரண ஞானத்தைச்சேஷனுக்கும் போதித்தார். சந்தரிஷிகளாகிற நாங்கள் கங்காஸ்தான நிமித்தமாய் தேவலோகத்திலிருந்து முனியின் வாசஸ்தானத்துக்கு வந்து முனியுடன் ஓர் இராப்பொழுது தங்கியிருந்தோம். முனி சேஷனுக்கு அப்போது உபதேசித்ததைக்கேட்டோம். ஏ இராமா, நீ யிதைக்கேட்பாயாக.

பிரமஸ்வரூபம் இதுவென்று நிச்சயப்படும்படி ஓர்கதை கேட்பாய். ஓர் அரசன் வீரமும் கீர்த்தியுமுடையவன். தெளிஞன் என்று பெயர். ஜெகரக்ஷகன். சகலரும் அவன்பணியைக்கேட்டு நடப்பார்கள். சகலத்தையும் நிலைநிறுத்தத்தக்க வியாபகன். சத்தியத்தை விரும்புகிறவன். அபிசயிக்கத்தக்க நானாவிததொழிலையுடையவன்.

அவன் தொழிலை அளவிடக்கூடாது. காற்று அக்னி ஆயுதம் இது களாற் கெடாதவன். அவன் விளையாட்டாற் செய்யுங்காரியங்களைத் திரிமூர்த்திகளும் பின்தொடரமுடியாது. ஜெகத்தை அதிக்கிரமித் திருக்கிற மூன்றுபேர் இவன் தேகங்களைச் சுமக்கத்தக்கவர்கள். உத்த மன் மத்திபன் அதமனென்று பெயர். சிதாகாயத்தில் உதித்து அங்கேயே வசிக்கிறவன். மூன்றுவித சரீரத்துக்குத்தலைவன். அவனா லுண்டாக்கிய பட்டணத்துக்குத்தெரு பதினான்கு. மூன்று பிரிவுகள். வணம் சோலைப்ருவதம் முத்துமலை தடாகம் ஏழு, குடும் குளிருமுள்ள தீபம் இரண்டு. பட்டணத்தில் இவன் செய்த கூடாரம் திரிலோகங்களிலும் சுற்றும். இதற்குத் தூண்கள் மூன்று. எலும் பாகிறமரங்கள் இரத்தம் மாம்சம் தோல்களாற்செய்து உரோமங் களால் மூடப்பட்டது. காற்றுவீசத்தக்க ஜன்னல் ஒன்பது. பிரகாசிக்கிறவிளக்கு ஐந்து. இரண்டு தோள்களையுடையது. பிரமபாவு னைக்குப்பயப்படுத்தக்க அகமென்கிற பேய்கள் கூடாரத்தைக்காக்கு ம். இந்தப்பேயுடன் சந்தோஷமாய் நானாவிதமாக அரசன் விளையாடிக்கூடாரத்தில் வாசஞ்செய்வன். இதைநீக்கி வேறு கூடாரம் செய்து அதிற்போய் பூதாவேசம்போல நடனஞ்செய்வன். இதை விட்டு இன்னமொன்றுசெய்து அதிற்பிரவேசிப்பான். அதிலிருந்து ம். மரணந்தையடைவன். வருத்தத்தாற் சுழன்று அலைகள்போல ஜெனித்து மரித்துக்கொண்டிருப்பன். இதுகளுக்கெல்லாம் இடம் சிதாகாசமே. மூன்று சரீரத்தையுடைய இவன் தன்நகரத்தில் நீங்காமலிருந்து மேன்மேலும் தொழில்களைச்செய்வன். நன்மையும் தீமையும் அபிமானமும் ஏக்கமும் மயக்கமுமாகிச்சுகதுக்கத்திலுழந்து வன். தளர்ந்தேன் பருத்தேன் தாழ்ந்தேன் உயர்ந்தேன் வளர்ந்தேன் குறைந்தேனென்று சொல்லுவனென இப்படிப்பட்ட அரசன் யாரெனச்சீஷன்கேட்க அவ்வரசனை உண்மையாகச்சொன்னால் ஜெனன மரணமென்கிற பொய்யினுண்மையை, நன்றாய்த் தெரிந்து கொள்வாய். சங்கற்பமாயும் அசத்தியமாயும் விஸ்தாரமும் முயற் சியுமுடைய அறிவின் மயக்கத்திலுண்டான ஜெனனத்தின் தன்மைச்சொன்னோம். அதை விரித்துச்சொல்வதாவது.

பிரமத்தில் உதயமான சங்கற்பமே அரசன். அதின் ஸ்வரூபமே ஜெகம். சங்கற்பமுண்டானால் ஜெகமுண்டு. அது இல்லையானால் ஜெகமில்லை. மும்மூர்த்தி முதலான தேவர்கள் அரசனுக்கு முக்கியமான அவயவம். ஞானப்பிரதிபாமாத்திரமான பிரமாவின் பாவனை பொருந்தின சங்கற்பமே ஞானாகாயத்திலுண்டான திரிலோகமென்ற பட்டணம். உலகபாலரென்றது பதிநாலு மனுக்கள். தெருவென்றது பதிநாலு உலகம். பரிசுத்தபூமியே தோட்டங்களும். சோலைகளும் நந்தனவனமும் செய்குன்றுகள் மேரு முதலிய மலையாம் தீபம் சூரியசந்திரர்கள். நதிக்கூட்டங்கள் முத்துமலை. தடாகமென்பது சப்த சமுத்திரம். கூடாரமென்பது சரீரம். தேவர்களை மேல் லோகமென்றும் நாகர்களைப் பாதாளலோகமென்றும் மனிதர்களைப் பூலோகமென்றும் உயிர்களாகிற சூஸ்திரவேகத்தால் மாம்ஸசுவரான கிரகங்கள் ஆட்கிறதென்றும் ஆத்மஞானத்தைப்பார்க்க நடுங்குகிற அகங்காரத்தையேபிசாசு என்றும் அதிவேக அரசன் விளையாடும்போது உள்ளதாயும் இல்லாததாயுமிருப்பான். சரீரங்கள் உண்டாய் அழியும். அதுதான் புதிதாயுண்டாகிற கூடாரம். இப்படியே துன்பத்திற் சூழ்ந்து சரீரங்களுண்டாயிருந்து அழியும். சங்கற்பத்தாகற்கற்பிதமான சகலமும் ஒருகூடினத்தில் அழியும். சங்கற்பத்தாலுண்டாகிய அரசன் தன் சங்கற்பத்தால் அதிகத்துன்பத்தில் உழன்று சுகமில்லாமல் விசனமடைவன். தானுண்டென்கிற பாவனையால் உலகத்தையுண்டாக்குவன். இல்லையென்ற பாவனையால் அந்தக் கூடினத்தில் ஜெகத்தை அழிப்பான். விடயத்தில் அபூர்த்திய புருடருக்கு முக்குணமாகிற உத்தம மத்திம அதமமான மூன்று சரீரமாய் மூன்று உலகங்களுக்கு காரணமாய். தாமதகுணம் பிரகிருதியாய் துன்பத்தில் வருத்தப்படுத்குறி பாதாளகிருமிகளாம். சாப்தீக குணமானது தருமத்தாலும் ஞானத்தாலும் மோக்ஷத்தைக்கொடுப்பதாய்ச் சக்கரவர்த்தியைப்போல மிகப்பிரகாசிக்கும். இராஜகுணம் இவ்வுலகில் சம்ஸாரமாயையால் துன்பத்தில் விளங்கும். மூன்று குணங்களும் நீங்கில் சங்கற்பம் நுகித்து பரமபதத்தை யடையும். துராயையாலுண்டான திருஷ்டிகளை நீக்கி உள்ளிலும் புறத்திலும் ஒரு

மிக்கக் கெடுக்கச்செறிப்பாய். தவமுதலியவைகள் ஒருகற்பகோடிகா
லம் செய்தாலும் எப்பதவியை அடைந்தாலும் பரமபத்தையைடை
யச்சங்கற்ப நாசத்தைத்தவிர வேறு யுத்திகள் ஒன்றுமில்லை. சங்கற்
பமாகிறகயிற்றில் உலகங்களாகிற மணிகள் கோத்திருக்கும். அது
நசித்தால்உலகபாவனைகள் எப்படித்துகளாய் நசிக்குமோ புத்திரனே
நீயே தெரிந்துகொள்வாய். இயல்பாய் வருகிறதொழிலைச்செய்து
சங்கற்பம்நசிக்கில் திரிலியத்தில் அறிவுபற்றாது. வேறுபாடான வி
கற்பங்களாகி யினிமையாய்ச் சூழ்ந்தி மனதையடைந்து அத்து
வைத மான பரமசுகத்தையடைவாய். சத்தா சாமான்ய எவ்ருப
மாகிய ஆத்மஞானம் திரிலியத்திற் பொருந்துவதேசங்கற்பம். அது
சித்தியுண்டாய் வளர்ந்து ஆத்மாவை மறைத்துச்சுடத்தில் திடபா
வனைபொருத்தித்திரிசியத்தைத் தனக்கு வேறுபோற்ற்பார்த்து விளங்
கும். இதனால் துன்பமன்றி யின்பமில்லை. ஆதலால் சங்கற்பமய
மான ஜெகத்தில் பாவனைவையாதே. இதுவேபரமசுகம். பாவனை
நீக்கத்தாற் சங்கற்பங்கெடும். ஒருபுவைக்கசக்கக்கைக்குவருத்தமுண்
டி. சங்கற்பநாசத்துக்கு அவ்வளவுபுடவருத்தமில்லை. புறத்திலுள்
ள சங்கற்பத்தை அகத்திலுள்ள சங்கற்பத்தாற் கெடுத்து அதையும்
கெடுத்து ஆத்மஞானத்தில் நிலையாய்கிற்பாய். அசத்தியமாய் அஞ்
ஞானத்தால் உண்டானதன்றி முன்புல்லாததாம். ஆத்மாவுக்கு
இப்பலாயில்லாத அக்ஞானத்தை நீக்கிக்கொள்வது இயல்பே. ஆசா
ரியர் வல்லபவிசேஷத்தால் ஜெகத்தைக்கி யிம்முயற்சி செய்வாய்.
சுண்டோமென்பது முழுவதும்வீணம். நீயும் நானும் பிரம்பப்பிரகாச
மே. இப்பிரகாரம் முனிவர் விஷ்ணுக்குபதேசித்ததை அந்த இராத்தி
ரியில் நாங்களும் கேட்டும் மெய்மையாயுள்ள சிலகதைகளால் இரா
ப்பொழுதைப்போக்கித் தாசுரமுனியைநீக்கிக் கங்காஸ்நானத்துக்கு
ப்போனோம். இஜ்ஜெகம் இக்கதைபோலிருக்கிறதென்று வகிஷ்டர்
இராமனுக்குபதேசித்தார்.

தாசுரன்கதை முற்றிற்று.

5-வது கசன்கதை

முற்கதையில் சித்விலாசமான சங்கற்பமே ஜீவந்ஸ்வர ஜெக
மாக விளங்குவதை நிரூபித்தோம். இவைகளையாவும் சித்தேயென்
பதை அனுபவமாயிக்கதையில் தெரிவிக்கிறோம்.

முடிவற்ற காலதத்துவத்தில் தூரூண்டு ஸ்ஷணமென்று கூடச்
சொல்லக்கூடாது. இப்படியுள்ள அற்பகாலத்தில் ஆசையைச் செலு
த்துவதில் என்னலாபமிருக்கிறது. மனத்தின் இச்சையைப் பற்றி
ல்லாமற் கெடுத்திருப்பாய். ஆசையை யெப்போது கெடுத்தாயோ
அப்போதே வாழ்வாய். சந்தாமாத் திரமுண்டான உலகம் பிரமத்
தில் நன்றாகத்தோற்றும். பிரமத்தினிடத்தில் ஆசையில்லாததால்
அகர்த்தாவென்றும் சன்னதி மாத்திரத்தாற் கர்த்தாவென்றும்
சொல்லப்படும். இச்சையுடைய மனதைக்கெடுத்து ஸ்திரமாக நி
ன்றால் கர்த்தாவாகவும் அகர்த்தாவாகவும் இருந்தாலும் நன்மை
யாம். துன்பமில்லை. இச்சையின்றி அகர்த்தாவாய் ஜெகத்தின் ஒழு
ங்குப்படி நடப்பதில் கர்த்தாவாகமாட்டாது, நான் நீ யென்னது
உன்னது செய்கிறேன் செய்யவில்லை யென்ற மதித்தபோது துன்
பமாம். சரீரத்தை நானென்று அபிமானித்தால் ஞானநிருஷ்டி
தோன்றாது. அதுநீங்கில் ஞானம் பிரகாசிக்கும். முக்தியுண்டாம்.
உறுப்புக்களையுடைய சரீரத்தை நானென்று சொல்வதே இருபத்தொ
ரு நரகமாகும். எவ்வளவு துன்பம்வந்தாலும் நானென்று சொல்
லக்கூடாது. நீசர்கள் சகல மாமிசத்தையும் புசித்தாலும் நாய்மாம்
சத்தைப் புசியாததுபோற் சத்துக்கள் சரீரத்தை நானென்று சொல்
லார்கள். விலக்ஷணமாயாவது ஸலக்ஷணமாயாவது அல்லது இர
ண்டுமின்றி மனோவாக்குக்கேட்டாத அத்தனும் இருக்கிறோமென்
று கிந்தித்து உன்பதத்திலிருப்பாய். சத்துக்கள் ஒன்றெனும் பதத்
தில் நிற்பார்கள். வாசனையே பந்தம். அதுவிடலே வீடு. அசுத்த
வாசனையைச் சுத்தவாசனையாற் கெடுத்து அதையுந்தள்ளி அருள்
சந்தோஷம் நட்பு உதாசினம் இந்தநாலு குணங்களைச்சார்ந்து மன
நிற்பற்றாமல் தொழில்செய்வாய். சித்தின் வாசனையைப்பிடித்து

உள்ளத்தின் செயல்களைக்கெடுத்து இந்தவாசனையும் அந்தக்கரணத்
துடன் தள்ளி யெந்தமுற்பற்சியால் எல்லாவற்றையும் நீக்கினாயோ
அம்முற்பற்சியும் நீக்கி அறிவும் மனதும் தொழிலும் ஞானமும் அந்
ஞானமும் நீங்கி இவைகளை வேற்றுமையாய்ப்பழகுகிற சிதாபாசனை
யும் பிராணவாயுவின் சலனத்தையும் எதையும் அதனதன்காரணத்
தோடுகெடுத்து ஆகாயத்தைப்போல நிற்பாயாகிற் சகவமும்நீங்கி சா
ந்தமாவாய். அப்போது எத்தன்மையோ அதுவே நீ உண்மையாக ஆ
குவாய். மனத்தின் வாசனையைக்கெடுத்து ஜெகத்திற் பற்றின்றி
அசைவற்ற நிலையில் நின்றவர்கள் ஜீவன் முக்தர்கள். இவர்களை ஈஸ்
வரனென்றும் சொல்லக்கூடும். சமாதியோடிருந்தாலும் இல்லா
விட்டாலும் முக்தரே. மனத்தின் அவாவும் வாசனையும் நீங்கி மனம்
நீண்டகாலம் ஒருமைப்பட்டு நிற்பதாற் சமாதிகளும் சாஸ்திரங்களு
ம் வேண்டாம். இவர்களுக்கு மோனநிலையைத்தவிர வேறென்று
ம் நல்லதில்லை. அறிவைத்தெரிசித்தவர்கள் சிலர். மற்றவர்கள் உல
கமயக்கத்திற் கெடுகின்றவர்கள். ஆத்மாவைப்பாராமற் சரீரத்தைப்
பார்த்து ஜெகத்தில் சஞ்சரிக்கிறார்கள். திரிலோகத்திலும் தேடிப்பா
ர்த்தாலும் பஞ்சபூதத்தைத்தவிர ஆறுவது பூதமில்லை. ஸ்திரமாக
மோகத்தைவிட்டவர்களேபற்றற்றவர்கள். பூகமில்லாதழுடர்களுக்கு
ஜெனனசாகரம் பிரளயநாலத்துச்சமுத்திரம்போற்பெரிதாய்த் தோ
ன்றும். அனுபவ பூகமுள்ளபேருக்கு பசுவின் குழம்பின் அடியைப்
போலச் சிறிதாதத்தோன்றும். ஞானவான்கள் மனதில்தொடரு
கிற விஷயசுகம் பற்றாது. பிரமமாகிற சமுத்திரத்தில் மலைகளெல்
லாம் நுரையாகவும் பிரமமாகிற ஆதித்தனிடத்தில் ஜெகமெல்லாம்
கானலாகவுமிருக்கிறதென்று பிரஹஸ்பதி புத்திரன் கசன்சொல்லி
யிருக்கிறான். ஏ இராமா அதைக்கேட்பாய். [திருஷ்டாந்தம்]

கசன் சமாதி ஒருபகல் நீங்கி அறிற் சமஸ்காரமான நெஞ்சத்
தோடும் அவசமாய்த் தழுதழுத்த வசனத்தோடு களிக்கும்போது
எதைச்செய்வேன் எங்கேபோவேன் விடுகிறது எதுபற்றுகிறது எது
பிரளய சமுத்திரம்போல எங்கும் எனது ஆத்மஸ்வரூபம் நிறைந்தி
ருக்கின்றது. சரீரத்திற் புறம்பிலும் உள்ளிலும் திக்குகளிலும் ஆகாய

ங்களிலும் பூமிகளிலும் எவ்விடத்திலும் எனது ஸ்வரூபமன்றி வேறொன்றுமில்லை. நானில்லா இடமுமில்லை. என்னிடத்தில்லாததுமில்லை. என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை. தானே விளங்குகிறவஸ்துக்கள் வேறுஒன்றுமில்லை. சச்சிதானந்த ஸ்வரூபமே பிரகாசித்துக் கொண்டு இருக்கிறதென்று கசமுனிசொன்னதாய் வசுஷ்டர் இராமனுக்குபதேசித்தார்.

கசன்கதை முற்றிற்று.

திதிப்பிரகரணம்.

முற்கதையில் சர்வம் பிரம்மமாய் விளங்குமென்பதைத்தெரிவித்தோம். அவ்வனுபவம் வரும்பொழுட்டு ஐந்துகதையின் சாரத்தைச்சுருக்கி உபதேசரூபமாய்த் திதிப்பிரகரணம் சொல்லுகிறோம்.

பெறுதற்கரிய சத்துவகுணத்தைப் பொருந்தினவர்கள் சந்திரனுக்கொப்பாய்ப் பிரகாசிப்பார்கள். துயரத்தில்வாடார்கள். பிரகிருதத்தொழிலையன்றிவேறானதொழிவிற்பற்றார்கள். சத்துக்களுடைய மார்க்கத்தில் நடப்பார்கள். சலனமற்ற ஞானமன தினால் மேன்மையாவார்கள். நட்பு அருள் சந்தோஷம் உதாசினம் இந்நான்கு குணங்களையும் பொருந்தியிருப்பார்கள். தாழ்வு உயர்வு என இரண்டையும் இச்சியார்கள். சன்மார்க்கத்திற்செல்வார்கள். மோகமில்லாதவர்கள் நியதியைவழுவாதவர்கள். ஸ்வானுபவமாயுள்ளவர்கள் சஞ்சரிக்கும் மார்க்கமிதுவே. துன்பமற்றவர் குணத்தைக்கொள்ளத்தக்கது. கொடியவர்கள் மார்க்கத்தைத்தள்ளத்தக்கது. உலகமெப்படிப்பட்டதென்று விசாரித்துக்கத்தக்கது. நானெப்படிப்பட்டவனென்று ஆசாரியராலும் தன்னறிவினாலும் விசாரித்துத் தெரியத்தக்கது. ஆத்மாவையறிகிறமார்க்கத்தில்வருந்தத்தக்கது. விவகாரத்தின் அழுத்தமற்றதொழிலை மனத்தினால் இருத்தஞ்செய்யத்தக்கது. நல்லோர்கள் சேர்க்கையை அடையத்தக்கது. நானென்ற அ

கந்தையைப்புகிக்கத்தக்கது. நரம்பு எலும்புகளையுடைய சரீரமயக்கத்
தைத் தீர்க்கத்தக்கது. சகல ஆத்மாக்களில் உள்உறையாநின்ற பிரம
த்தைப்பார்க்கத்தக்கது. சூரியனிடத்தும் புழுவினிடத்தும்ஞானம் ஒ
ன்றே நிலையாகவிருக்கத்தக்கதென்ற அனுசந்தானங்களை அப்பியாகி
கள் செய்துகொண்டுவரவேண்டும். தாமதம் இராஜதம் சாப்திக மெ
ன்ற மூன்றுகுணங்களாற் ஜெனனமுண்டாகும். முயற்சியாலடை
யும் பரமசுகமான மோக்ஷத்தை சாப்திக தொழிலானது செய்விக்
குமென்று வகிஷ்டர் இராமனுக்குபதேசித்தார்.

திதிப்பிரகரணம் முற்றிற்று.

உபசாந்திப்பிரகரணம்.

முற்பிரகரணத்தில் சித்துவிலாசமே ஜெகமாகவிளங்குமென்று
தை நன்றாய் உணர்த்தினோம். இப்பிரகரணத்தில் அச்சித்தே ஜெ
கமாகப்பிரகாசிப்பதால் இஜ்ஜெகம் எப்போதுமில்லவேயில்லையெ
ன்று தெரிவிக்கும்விதித்தமிப்பிரகரணஞ்சொல்லுகிறோம்.

[பவது]: ஜனகராஜன் கதை.

எளிதிலுதயமான மனஉபசமனாத்தத்தை யிக்கதையிற் சொல்
லுகிறோம்.

கசன்சொன்ன பிரகாரம் இஜ்ஜகம் பிரமசொருபமாம். மாயை
யானது இராசதாமத குணத்தைப்பொருந்தின ஆத்மாக்களிடத்
தில்நிலையாயிருக்கும். சாத்துவிதகுணம் உன்னையொத்தவர்களு
க்கு ஜெனன அச்சத்தைக்கும். மாயாபாசத்தினின்று நீங்குவர்,
நாமுஞ் சகலமும்பிரமமென்றே சிந்தித்து வேறென்கிறமயக்கத்தை
க்கெடுப்பாய். பிரமஞானத்திலுண்டாகிற கற்பனையாவும் உண்மை
யாகவில்லை. இன்பதுன்பம் பிறப்பிறப்பிற் சுழல்வாருமில்லை. ஏக
மென்றுசொல்லுகிறபொருளை யிங்குஎப்போதும் உள்ளது. இரங்க

வேண்டாம். வருவதுபோவதுகளைச் சந்திக்காமல் துவிதமில்லாமல் சாத்வீககுணத்தோடு ஏகனயத்துன்பம் நீக்கிநிற்பாய். எங்கும் சமமாய் ஆத்மஸ்வரூபத்தில் திடஞானமாய் உபஸாந்தமாய் மௌனியாகித்தெளிந்து துன்பமனைத்தும் நீக்கிநிற்பாய். நிகழ்காலத்தொழிலையிச்சையின்றிச் செய்து எனதென்றுகொள்ளுதலும் விடுதலுமில்லாமல் துன்பமனைத்தையும் ஏ இராமா கீட்கெடுப்பாய். இனி ஜெனனமில்லாத முடிவான ஜெனனத்தில் ஆத்மஞானம் எளிதாகத் தோன்றும். அப்படி ஜெனித்தவர்கள் மேன்மையும் நன்மையும் அன்பும் தெளிவுமுள்ள ஆத்மஞானிக்குள்ள குணங்களை அடைவார்கள். மேற்சொன்ன குணங்கள் பொதுவாயுள்ளவை. இக்குணங்களாலேயே ஜெகத்திலுள்ளவர்கள் சத்துக்களை விரும்புகிறார்கள். பிறப்பையறுக்கிறமார்க்கம் இருவிதம். ஆசாரியர் உபதேசவாக்கியங்கள் தவறாமல் அப்பியாசம்செய்து மெள்ளமெள்ளமயக்கம்நீக்கி அந்த ஜெனனத்திலாலது அடுத்த சிலசென்மத்திலாவது வருத்தப்பட்டு தன்முயற்சியால் ஞானமுதயமாகும், களங்கமற்ற விற்பன்னமான மனதினால் தான் மனனஞ்செய்வதினால் சுழுவில் ஞானமுதயமாம். சுழுவில் மேர்க்குழைடைந்தகதையை ஏ இராமாகேட்பாய்.

திருஷ்டாந்தம் ஜெகத்தில் ஆபத்து ஒன்றுமில்லாதவனும் உதாரத்தையுடையவனும் மிகுந்தசெல்வத்தையுடையவனும் விதேகநாட்டை அரசாள்பவனும் சற்குணமும் உலகத்தையிரகழிக்கும் தன்மையும் ஜனக ஜென்னும்பெயரையுமுடைய அரசன் வசந்தகாலத்தில் சிங்காரவனஞ்சென்று மந்திரிமுதலியவர்கள் வெளியில்நிற்கவும்தாம் தனித்துச் சஞ்சரிக்கும்போது சித்மனதையுடைய சித்தர்கூட்டங்கள் தோற்றத்திற்கு எதிர்ப்படாமல் நின்று பாடிய கீதத்தை அரசன் கேட்டபடி நானுனக்குச்சொல்லுகிறேன். ஏ இராமா உன்மனதில் தரிப்பாய். ஞாதாவும் ஞேயமும் இரண்டும் ஒன்றுசேர்ந்தவிடத்தில் ஞானக்கமுதயமாகும். அப்படி உதயமாகும் சுகம் ஆத்மதத்துவத்தில் உண்டானதால் அந்த ஆத்மதத்துவத்தை விரும்பவேண்டுமென்ற முதலாவது திருக்குவேத மகாவாக்கியார்த்தத்தையும் ஞாதுரு ஞே

யம் ஞானம் மூன்றிலும் சுத்த அசுத்த வாசனையைவிட்டு நீங்கி யாவுமாய்ப்பிரகாசிக்கிற ஸ்வரூபத்தைச் சிந்தைசெய்யவேண்டுமென்ற இரண்டாவது யஜுர்வேத மகாவாக்கியார்த்தத்தையும் சுத்துஅசத்து இரண்டுக்குமத்தியில் வியாபித்து முடிவற்றதாய்ப்பிரகாசங்களுக்கெல்லாம் பிரகாசமாய் விளங்காநின்ற ஸ்வரூபத்தை விரும்பவேண்டுமென்ற மூன்றாவது சாமவேத மகாவாக்கியார்த்தத்தையும் நான் நானென்று சுகல உயிர்களிடத்தும்மின்று சொல்வதாயும் ஒன்றாகியும் இரண்டாகியும் அல்லவாயும் பிரகாசமாய் விளங்காநின்ற ஆத்மஸ்வரூபத்தைச்சிந்திக்கிறோமென்ற நாலாவது அதர்வணவேத மகாவாக்கியார்த்தத்தையும் ஹிருதயத்தில் உறைந்திருக்கிற தேவதையைவிட்டு வேறே தெய்வந்தேடல் மிகவுமிழிவென்றும் ஆசையினாலுண்டாகுமிச்சையைக் கெடுத்தவர்களுக்கல்லவா ஆத்மலாபம் கிடைக்குமென்றும் தீமையானவஸ்துக்கள் அனைத்திலும் முன்பின் இன்பமில்லாதிருப்பதைப் பார்த்திருந்தும் திரும்பாமற் கட்டுப்படுபவர்கள், கழுதையென்றே சொல்லப்படுமென்றும் மேலுக்குமேல் சீராகின்ற இந்திரியங்களை விவேகமனத்தாற் கெடும்படி செய்யவேண்டுமென்றும் உபஸாந்தியாற் சம்பாவத்தை யடைந்து துன்பம் தோன்றாமல் மனமானது சுகாகாரமான தனது ஆத்மஸ்வரூபத்தை யடைவதே மோக்ஷமென்றும் இவ்விதமாய் அனேகம் சித்தர்கள் பாடினதீதத்தை அரசன் தெளிவாகக்கேட்டு மனங்கலங்கிச் சிங்காரவனத்தினின்று அரண்மனைசென்று மேல் உப்பரிகையில் தனிமையாக இருந்து சித்தர்களாற் சிரவணமான பொருளின் அர்த்தத்தைத் தனது அறிவினால் விசாரிக்கத்தொடங்கினான்.

எப்போதும் அலைந்து அவஸ்தைகளிற் சுழன்று சுஞ்சலப்பட்டு அதிகரித்த மயக்கத்தாற் கசங்கி உலகாச்சாரத்தில் வருந்தினதைப் பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாயிருக்கிறதென்றும் முடிவில்லாத காலத்தவத்தில் என்னுடைய ஆயுளின் அளவை ஒருக்ஷணநேரமென்று சொல்ல ஏதுவல்லாதகாலத்தை மதித்து ஆசைவசத்தாய் என்னுடைய மூடப்புத்தியால் கெட்டலைந்தவனைப்போலுலகத்தில் யாரிரு

க்கிருங்கள். ஐயோ! இப்படியுள்ள அற்புதயுளைப் பெரிதாகக்கருதுவது மிகவும் இழிவென்றும் எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத அண்டங்களில் நான் ஆளும்பூமியை அணுப்பிரமாணமென்று கூடச் சொல்லக்கூடாது. அதைப்பெரிதாக நினைத்து விரும்பினின்றது மிகவுமதிசயம். வரும்போது இனிதாயும் உதாரமாயும் செய்தற்கரிதாயுள்ள பொருள்கள் உலகத்தில் ஒன்றுக்கானேன். இதின் தொடர்ச்சியால் யாது பயனிருக்கிறதென்றும் சக்கரவர்த்தியாயுள்ளவர்களும் நாளளவிற கீழிலுங்கீழாவார்கள். இவ்வித நிலையில்லாத போகத்தை உறுதியாய் நினைக்கிற ஏ நெஞ்சே இந்த நினைவு என்ன? பெரும்போகங்களை அதுபவித்த போர்களும் உண்டாய் உண்டாய் தந்தன்களைகளோடும் முன்மாண்டார்கள். இந்நாளிலும் இப்போகத்தில் என்ன உறுதி. இந்நினைவு வீணென்றும் பூலோகமும் தேவலோகமும் இதுகளை ஆள்கிற அரசர்களும் அவர் செல்வங்களும் நசித்தன அளவில்லை. அண்டங்களும் ஜகங்களும் பூதங்களும் பிரமாத் திவ கோடிகளும் மாண்டார்கள். இதுகளை நினைத்துப்பாராமல் வருத்தும் மனமே! உண்டானதழியும். உன் வாழ்க்கையில் நிலை என்ன இருக்கிறதென்றும் மாயையாகிற விருளில் தேகாகாரமயக்கமாகிற நீண்ட சொப்பனமான மித்தையிற் கொஞ்சமேனும் ஆசைவைப்பேனென்று படியாத கீழ்மக்களானேன். சீ! சீ! என வெறுத்தும் நான் எப்போதும் பார்க்கிற காலங்களை நினைத்தும் நசித்தே போகிறது. நசியாமல் நன்மைபொருந்தின அழகுள்ள காலத்தை நான் பார்க்கவேயில்லை யென்றும் ஆதிமத்திபாந்தத்திலாவது நன்மையான பொருள்கள் ஒன்றும் பூமியிலில்லை. உண்டானவஸ்துக்கள் முழுவதும் நாசமென்கிற மலத்தாற் பூசப்பட்டிருக்கிறது. ஜனங்கள் நாள் தோறும் கொடுமையான பாவவிர்த்திகளும் துன்பங்களும் வரம்பின்றிய தீமைகளும் மூடர்களாய்ச் சரீரக்கூத்தாற் செய்கிறார்களென்றும் இப்படித் தேகத்துக்குப்புறம்பாயுள்ள பொருள்களை அதனதன் தோஷத்தைக்கண்டு நியதிகளைந்தான்.

பின் இதற்குக்காரணமான தேகத்தை நீக்கக்கருதிப் பாவியத்

தில் மூடத்தினாலும் எவ்வனத்திற் காமத்தினாலும் மூப்பிற் சம்சாரத்தினாலும் வருந்திவாடி மரணத்தையடைகிறார்கள். மேல் எந்தக் காலத்தில் எந்த நல்லகிர்த்தியத்தைச் செய்யக்கூடும், ஜகங்களை நடனசாலையாகவும் இந்திரியங்கள் வாத்தியமாகவும் மனப்பேயானது நடனஞ்செய்வதான மாயையின் விசித்திரமெப்படித்தானிருக்கிறதென்றும்; சத்தின்முடிவில் அசத்தும் தர்மத்தின்முடிவில் அதர்மமும் இன்பத்தின்முடிவில் துன்பமுமிருக்குமானாற் கொள்ளுகிறதற்குத்தகுதியான வஸ்துக்கள் குறிப்புள்ள வெனக்குள்ளென்னவிருக்கிறதென்றும்; கண்விழிப்பதும் மூடுவதும் ஜகஉற்பத்திலயமாக உடைய பிரமாதிதேவர்கள்முன் என்னையொத்தவர்களை யென்னவென்று சொல்லக்கூடும். இதுகளுக்கெல்லாங் காரணமாயாதென யோஜிக்கும்போது சம்பத்துக்களை ஆபத்தாகவும் ஆபத்துக்களைச் சம்பத்தாகவும் வெறுப்பு விருப்பினாற் செய்யத்தக்க மனமாகவேயிருக்கிறதென்றும்; மாயையாகிற சம்சாரவாழ்க்கையல்லவா துன்பத்துக்கெல்லாம் தானமாயிருக்கிறது. உயிர்கள் இதனால் எப்படி இன்பத்தையடையக்கூடும். இந்தமாயையாகிற விருஷத்துக்கு மனமே வேராகவுமிருக்கிறதூந்தவிர மனமே சங்கற்பமென்றுஞ் சொல்லப்படும். சங்கற்பம் நசித்தால் மனம் நாசமாகும், மனம் இறக்கில் ஜனனமரணங்கெடும். இம்மனமே ஆத்மாவைமறைத்த கள்ளன். இந்தமனத்தால் நெடுநாள் துன்பத்தையடைந்தேன். இப்போது இதை நாசஞ்செய்வேன். மனதின் தன்மையை இப்போதறிந்ததால் சுவானுபவத்தால் மனதை வசமாக்குகிறேன். உணர்வடைந்த சித்தர்களான ஆசிரியர்களாற் பரமானந்தத்தைத் தோற்றுவிக்கும் நல்லறிவாகிற ஜோதியை யடைந்தேன்.

இவன் நான் எனது உனது என்கிற பொய்யை யுள்ளே ஒழித்தேன். இனி அந்தப்பொய்யிற் சேசோனென்று சொல்லி மனதை நீக்கித் துயரத்தைமாற்றி உபசாந்தமாகி இப்படிச்சாதித்த விவேகத்தை வணங்கி ஜனகராஜன் நிச்சலனமாய்த் தானேதானாகச் சித்திரம்போலச் சமாதியிலிருந்தான். மௌனமாய் வெகுநேரம் சமாதியிலிருந்து நாசமடைந்த மனதை நீக்கி உபஸாந்தமான பூரணமனதின

ல் ஜகத்தைப்பார்க்கும்பொழுது முயற்சியாற் செய்யத்தக்க பொருளேது? கைவசமானபொருளேது? குற்றம்பொருந்தியகற்பனையேது? சகல பொருள்களையும் தனது சுவர்ப அறிவாகப்பார்த்துச் சொருபமாகிற என் உருவல்லால் வேறென்றுங்காணேன். ஆதலால் வருகிற பொருளையுந்தள்ளேன். வாராதபொருளையும் விரும்பேன். வந்துபோனதையும் நினைவேன். நித்தமாயும் தன்நிலையாயுமிருக்கத்தக்க என் அறிவுருவில் நிலையாயிருப்பேன். எதுவரவேணுமோ அதுவரட்டுமென்று ஒருமையாய்ச் சூரியனைப்போல இச்சாயத்தனமின்றித் தானேவருகிறதொழிப பற்றின்றிச்செய்வனென ஜனகராஜன் நினைத்து நிகழ்காலத்தொழிலை விநோதமாய்ச்செய்து சுவாஸூபவ உல்லாசத்தில் ஜீவன் முக்தனாய் இருந்து விளங்கினார்.

ஆசிரியர் உபதேச வாக்கியத்தாலும் தன் விசாரணையாலும் ஆத்மலாபத்தை யடைவதேயல்லாமல் ஏ இராமா அநாசிரியர் செய்யும் கிரியையினாலாவது வேறென்றினாலாவது ஆத்மலாபங்கிடைபாது. பவத்துக்குக்காரணமான அஞ்ஞானத்தைக்கெடுத்து முக்தியை விரும்பி நிஷ்காமதபசுசெய்வதினால் ஆத்மலாபத்திற்குச் சகாயமாகும். இருதயத்தில் விளங்காநின்ற ஞானமானது ஞானிகளுக்கு இச்சித்தபொருளைக்கொடுக்கும். ஞானவான்களைக்காமாதிகள் வாதிக்கமாட்டாது. மேன்மையான பரமபதத்தை விரும்பினவர்கள் ஆத்மாவை மறைத்த அகம்பாவத்தைக்கெடுத்து மனத்தின்கண்ணுள்ள இச்சையை மாற்றவேண்டுமென்று வசிஷ்டர் ஸ்ரீராமனுக்கு பதேசித்தார்.

ஜனகராஜன்கதை முற்றிற்று.

[2வது] புண்ணியபாவனன் கதை.

முக்தகதையிற் சர்வம் பிரமமயமென்னுமதுபவத்தை எளிதிற் பெற்றுச் சித்தோபசாந்தி அடைந்ததைச்சொன்னோம். இக்கதையில் இவ்வதபவம் வருத்தத்தினால் ஜனனாந்திரங்களைப்போதித்து அதுதனால் வருமென்பதைத் தெரிவிக்கிறோம்.

மோகத்துக்கும் துக்கத்துக்குமேதுவான தேகாதிகளை நானென்று சொல்லும் அஞ்ஞானம் ஆத்மஞானமுதயமானால் நசிக்கும். உலகம் அசத்தெனத்தெரிந்து நீக்கி ஜனகனைப்போல துட்ப அறிவுடையவர்கள் பக்குவகாலத்தில் மெய்ப்பொருளை யறிவார்களல்லது மனிதரும் வாஜேரூர்தனம் கிரியை இதுகளினாலறியார்கள். ஜனன மரணத்திற் பயந்தவர்கள் இவனவனென்கிற அற்பஅறிவு நீங்கித் தன்முயற்சியால் விசாரணைசெய்தால் எல்லாமான வியாபகவறிவு உதயமாகும். பற்றுதலும் விதிதலும் மனதுக்கு உருவம். அதுவே பந்தம் வேறில்லை. இதனாலுண்டாகுமாசையும் துயரமும் நீக்கி விருப்பு வெறுப்பையுங் கெடுத்துச்சலிப்பற்றிருந்தால் மயக்கம் அறித்தியம் வருத்தம் அஞ்ஞானம் வேண்டிந்தொழில் நீங்குந்தொழில் தியுக்கம் விகற்பம் அச்சம் வாட்டம் பயம் குறைவு கீழ்மை கொடுமை வஞ்சகமுதலிய குணங்களுண்டாகமாட்டாது. விருப்பு வெறுப்பற்ற சத்துக்களிடத்தில் வர்சனைபோய்ச் சரந்தியா திருணங்கள் நிறைந்திருக்கும். சம்சாரமயக்கத்தின் காரணம் வாசனை. இதை ஞானத்தாற் கெடுத்து ஐடமனதைச் சித்மனதால் நசிப்பித்தால் மேலானபதமடையலாம். போதல் வருதல் முதலிய ஜகத்தொழிலுவிட்டு ஆசையை நீக்குவாய். சிங்க வீரியத்தாலுண்டான மாம்ஸத்தை யிச்சித்துப் பின்சென்றுபுசிக்கிற பூனையைப்போல மனமானது இயல்பானவாசனையோடு சிந்தைப் பிந்தொடர்ந்து அதனாற்பொருந்தின பொருளைப்பற்றும், திரிசெய்ததைப்பற்றில் மனங்கொடாது. பந்தம்போகாது அதைநீக்கில் மனங்கெட்டு முக்தியடையலாம். நானென்றும் இவையென்றும் சொல்லுகிறவிரண்டும் விட்டுக் களங்கமற்ற மனதையுடையவனாய் அந்த நல்லமனதினால் உன்னைச்சொரூபமாயும் செகமாயும் பார்ப்பாய். செகப்பொருள்களில் ஞானமாகிற உன் சொரூபத்தைவிடாது தெரிந்துகொள்வாய். இன்பத்துக்கும் தன் அதுபவத்துக்கும் தீயிலுள்ள இன்பத்தை ஆராய்ந்து ஆனந்தமயமான ஆத்மசொரூபமாய் நிற்பாய். புசிக்கிறவனுக்கும் புசிக்கும் வஸ்துவுக்கும் மத்தியிற் பற்றற்றிருப்பதைப்பிடித்து அதற்குள்ளிருப்பாய். ஆசைவசத்தாலுள்ளவர்கள் உய்யமாட்டார்கள். ஆசையைச் சங்கற்ப

புண்ணியபாவனன் கதை

அக

த்தாற்கெடுத்து நானென்ற பாவனையை அபாவபாவினையாற் கெடுத்துக் குற்றமற்ற சுபாவத்தைப்பாவித்து மோகஷத்தையடைந்துநிற்பயமா யுள்ள நிலையில் நிற்பாயென்றார்.

வினைதொடர்ந்திருக்கிற அகம்பாவத்தில் ஆசையை யொழியென்ற உன்சொல் மிகவும் ஆழ்ந்த கருத்தாயிருக்கிறது. இதைக்கிணர்ந்து காரணமான சரீரத்தைக்கெடுக்கலாம். நானென்றபாவனையைக் கெடுப்பதினால் சரீரமும் மூலத்தோடு கெடுமென்றுசொன்ன இராமனுக்கு விசிட்டர் சொல்வதாவது. நானென்றபாவனையைக் கெடுக்கத்தேயத்தியாகமென்றும் ஞேயத்தியாகமென்றுமிருவிதம். நமக்கும் விடயப்பொருளுக்குமுள்ள தொந்தங்களை மனத்தினால் நீக்கிச் சகலமும் விநோதமாகச்செய்து வாசனையைவிடுவதே தேயத்தியாகம். வாசனையைவிட்டு எல்லாவற்றையும் சமமாகப் புந்தியினாற்பார்த்துச் சரீரஅபிமானத்தை முற்றிலும்விடுவதே ஞேயத்தியாகம். அகங்காரவடிவமான வாசனையை லீலையாகவிட்டவர்கள் மேலான சத்துக்கள். தேயத்தியாகத்தைச்செய்த தீரரே ஜீவன் முக்தர். தூரியைகளோடு வாசனையைவிட்டு ஞேயத்தியாகஞ் செய்தவரே விதேக முக்தர். இவ்விரண்டு தியாகமும் சமமேயாகும். முக்தர்களிடத்திலிருப்பதும் பிரமத்தையடைவதும் துன்பங்களினைத்தையும் நீக்குவதும் தேடுதற்கரிய மோகஷமும் தேயஞ்ஞேயத்தியாகங்களே. சுக்துக்கங்கள் தன்னைத்தொடராமலும் பிராரத்தகர்மத்தால் வருபவைகளைப் பாராமலும் சுழுத்தியைப்போலச் சாந்தமானமனத்தினால் ஜகத்வதத்திர்க்க சொப்பனமாக நினைக்கிறவர்களும் சத்துக்களால் விரும்பப்பட்டவர்களுமானவர்களே ஜீவன்முக்தர். வஸ்துக்களைப் புறத்திலேவிட்டால் அகப்பற்றுடையவர்களென்றும் அகத்திலேவிட்டால் பற்றற்றவரென்றுஞ் சொல்வர். பதப்பிராப்திகளை விரும்புகிற இச்சை பொன்விலங்காகும். ஆதலாலதையுமுற்றிலுங்கெடுக்கவேண்டும். உள்ளதாயும் இல்லாததாயும் உள்ளதின் பாவனையான இச்சையைக்கெடுத்துப் பந்தமுத்தி இச்சையையும் சுக்துக்கங்களையும் தள்ளி ஆத்மஞான சொருபத்திலிருப்பாய். மோகஷஇச்சையுடையவர்களுக்கு நிச்சயம் நாலு.

தேகமேதானென்றும் தாய் தந்தையர் தன்னைப்பெற்றவர்க

னென்றும் நினைப்பது ஒன்று. நெல்லின் வாலெப்பார்க்கிலும் நுப்ப
 மாயுள்ளவன் நானென்பதிரண்டு. சகலமும்எனதுரூபம்நான் அழிவி
 ல்லாதவனென்பது மூன்று. உலகமும் அதையறிகிற நானும் பொய்
 ஆகாயத்தைப்போல எப்போதும் எங்கும் நீக்கமின்றி விளங்குகிறே
 னென்பதுநாலு. எதார்த்தத்தையறியாததால்-முதலாவது பந்தஆ
 சையாகும். மற்ற மூன்றும் முக்தியாசையாகும். சகலமும் நானென்
 ற நிச்சயம் வந்தால் சுகதுக்கம் நீங்கும். சூன்யம் பிரகிருதி மாயை
 பிரம்மம் சுற்பிரகாசம் அறிவு புருடன் ஆத்மா ஈசானன் சிவம் இ
 வைகள் நித்தியமானவைகளென்றுஞ் சொல்லப்படும். ஒன்றென்
 றும் இரண்டென்றுமுண்டான வேற்றுமையினால் ஜகத்தையுண்டா
 க்கி விநோதமாய் வளரும். ஏகமாயிருக்கிற பிரமசொருபத்தில்
 ஒருமையாயிருந்து சத்திகள் வளருகின்றன. தனதென்றும் சன்
 னியமென்றும் இருந்ததென்றும் இறந்ததென்றுமுள்ள விடயங்களி
 லும் தொழில்களிலும் வராரின்ற சுகதுக்கங்களை ஏ இராமா மனதி
 ல் தரிக்கவேண்டாம். அதேமான பிரமத்தைப்பிடித்து மனங்குளிர்
 ச்சியாய்சுகதுக்கத்தைச் சாராதவர்கள் பிறவியை யடையார்கள்.
 சத்துரு மித்துருக்களிடத்திற் சமமாயும் சகலஉயிர்களிடத்தும் தயா
 தாக்ஷண்ணியமுள்ளவர்கள் பிறவியையடையார்கள். இழிவும் உ
 யர்வும் விருப்பும் வெறுப்பும் தொழிலும் தொழிலில்லாமையுமுள்ள
 வர்கள் பிறவியையடையார்கள். சுயமாய்ப் பிரகாசித்து யாவருக்
 கும் இன்பமாயுள்ளதை இனிமையாகப்பேசுகிறவர்களும் பூதத்தா
 லுண்டாகும் வஸ்துக்களின் குணங்களையறிந்தவர்களும் பிறவியை
 யடையார்கள். தேயவாசனைவிட்டு ஞானதிருஷ்டிமறையாமல் ஜீ
 வன் முக்தியான பாவினையினுற் ஆத்மஞான சொருபத்தையடைந்
 து சதாகாலமும் ஏ இராமா நீ உலகில் விளையாடுவாய். மாயா ஆ
 சையைநீக்கிப் புற்றறுத்து வாதனைபோக்கி உள்வெளியாய்ப்புறத்தே
 ஆசாரமெல்லாமியுற்றி என்றும் வேண்டியுபிரகாரம் ஏ இராமா நீ
 உலகில் விளையாடுவாய். புறத்திலே தொழில் ஆரம்பித்துச்செய்து
 ம் அகத்திலே கொஞ்சமுமாரம்பமின்றித் தொழில் செய்யாதவனாய்
 ஏ இராமா நீ உலகத்தில் விளையாடுவாய். அகம்பாவம்விட்டு ம

னந்தெளிந்து களங்கமொன்றுமில்லாமற் பல சின்னங்களின் நி ஏ
இராமா நீ உலகத்தில் விளையாடுவாய். இதமான உதாரியாய் கடி
ஞ்சாரமின்றி ஆசாரங்களுக்கெளிதாய்ப் பின்சென்று சுகலவஸ்துவ
க்கும் ஆதாரத்தையறிந்துபார்த்து ஏ! இராமா நீ வேண்டியபடி உல
கத்தில் விளையாடுவாய். அறிவாகி நிராகையை உள்ளே நிறைத்துப்
புறத்தில் ஆசையால் தொழிலுடையவன்போல் உள்ளே குளிர்ச்சி
யும் வெளியில் வெப்பமுடையவனைப்போற் சதா காலமும் ஏ! இரா
மா உலகத்தில் வேண்டியபடி விளையாடுவாய். பகை உறவு நானி
வனென்கிற பொய்யை ஏ! இராமா நீ சற்றும் நினைவாதே. அற்ப
மனதையுடையவர்களும் செனன மயக்கத்தை யுடையவர்களும் ப
கையென்றும் உறவென்றும் சொல்வார்கள். கூணந்தோறுமுண்டா
கிற மயக்கமிதுவேயாகும். அறிஞர்களுக்கு யதார்த்த நிருஷ்டியினால்
உலகமுழுவதும் நீங்காத உறவுமாகும்புகழ்புகழாகும். [நிருஷ்டாந்தம்]

நீர்க்கதவனென்ற முனியின் புத்திரர் கங்கைக்களையிற் பிறந்
து மகேந்திரகிரிப்பக்கத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் வேதங்களை யுணர்ந்தவர்
கள். புண்ணியனென்றும் பாவனென்றும் பிரண்டுபேர்கள். நிஷ்
காமதபசாற் புண்ணியன் ஞானமடைந்தான். பாவனன் கொஞ்
சமறிவையடைந்து மிகுந்த அநியமையுடையவனாய் உண்மைஞா
னமில்லாமல் வருந்திக் கொண்டிருக்கும்போது காலங்காரணமாக
மாதா பிதாக்கள் தேகத்தை நீக்கிப் பரமபதமடைந்தார்கள். விதிப்
படிசெய்யும் நீர்க்கடன்களைப் புண்ணியன் செய்தான். பாவனன்
மரணமடைந்தவர்களை நினைத்து மிகவும் வருந்தினான். தமையனை
ப்பார்த்துத் தேறவில்லை. புண்ணியன் பிதாவின் கருமத்தை முடி
த்தபின் பாவனைப்பார்த்துக் குழந்தாய் துயரத்தை நீக்காமலிருப்
பதென்ன? உன்பிதா மாதாவோடு மிருக்குமிடம் கேட்பாய். கு
றைவு நிறைவு இல்லாததாயுமெப்போதும் தனது இடமாய்த் தன்மய
மாய்க் குற்றமில்லாததாய் மோகூடமென்று சொல்லப்பட்டவிடம்,
எல்லாரும் அடையுத்தக்க பதமதுவே. ஞானவான்களுக்குத் தத்
துவசொருபமாயிருக்கும். தன்னைவிட்டு நீங்காத இப்பரமபதத்தி
ல் வாழாரின்ற உன்மாதாபிதாவை நினைத்துத்தளர்வதுரியமோ?

ஜன்னந்தோறும் உன்னைப்பெற்ற மாதாபிதாக்களுக்கு கண்க்குண்டா? மனைவி புத்திரர் உறவினர்களுக்களவுண்டா? இவர்களுக்காக விசனப்படவேண்டிமானால் ஒரு கற்பகாலம் அழுதாலுமுடியுமா? அநியாமையால் வாசனையுண்டாய் அதனாற் சம்சாரமிருந்து சுகதுக்கங்கள் வரம்பில்லாமல் வந்துகொண்டிருக்கும். மனைவி முதலிய பந்துக்கள் பகை சினேகம் வெறுப்பு விருப்பு தாழ்வு உயர்வாயுள்ளவைகளை உருவமாகவுடைய ஜகமானது நாமமாத்நிரமல்லாமற் புறம்பிலில்லை. நம்முடைய பாவனைப்படியே பகையாகவும் உறவாகவுமிருக்கும். பாவனையாலுண்டான பந்தம் நீங்கிலுண்டாகாது. பிரமத்தில் தோன்றிச் சகல உருவமுமான அறிவுக்குப் பகை உறவு எங்கே வுண்டாகும். சரீரமான கூட்டில் நான்யாரென்று விசாரிக்கில் நின்றது ஆத்மாவேயாகும். நீயே மனத்தினால் நினைத்துப்பார். ஞானநிருஷ்டியாத் பார்த்தால் நீயென்றும் நானென்றும் புண்ணியெனன்றும் பாவனெனன்றஞ் சொல்லப்பட்ட நாமங்கள் போய் ஞானமே தோன்றும். நீ முன்னெடுத்த ஜன்மங்களை யோஜிக்கையில் அளவில்லை. எழுவகைப்பிறப்பாய் உயர்வு தாழ்வாய்ச் சராசரமாய்ப் பிறந்ததற்கு அளவில்லை. அத்துகளின் பந்துக்களுக்கும் மாதாபிதாக்களுக்கும் அளவில்லை. இப்படியுள்ள பந்துக்களுக்கு இரங்காத நீதியென்னை? ஜன்னந்தோறும் உன்னைப்பெற்ற மாதாபிதாக்களை யெண்ணில் ஒரு பெருவனத்திலுதிர்ந்த சருகை யெண்ணினதற்கொப்பாகும். நீ துன்பமடைய வியாயுமென்னவிருக்கிறது குழந்தாய்! தளர்ச்சியும் பாவம்அபாவமும் சரா மரணமுமில்லாத உன் ஆத்ம சொரூபத்தில் மனம் பொருந்தப்பார்ப்பாய். துன்பத்தை விட்டு அநியாமையை நீக்கி அறிந்தால் உள்ளபடியாக உன் ஆத்மசொரூபத்தைக்காண்பாய். உன்யதார்த்த சொரூபத்தைப்பார்க்கிற ஞானக்கண்ணை மறைத்துக்கொண்டிருக்கிற ஆசையாகிற அஞ்ஞானத்தை நீக்கி உன்னிருதயத்தில் சொச்சமான உணர்வையுடைய உன்மனநால் உன் ஆத்மசொரூபம் இப்படிப்பட்டதென்று அறிந்து கொஞ்சமுமயக்கமில்லாமற் கெடுத்து நிர்வாணசுகத்தை அடைந்திருப்பாயென்று தம்பிக்குத்தமையன் சொன்னதாய் வசிஷ்டர் இரா

மனுக்குப்தேசித்தார்.

புண்ணியபாவனன்கதை முற்றிற்று.

3வது மாவலி கதை.

முற்கதையில் அகம்பாவ றீக்கத்தினால் சர்வமும் தன்மயமாய் விளங்குமநுபவத்தைக்கூறினோம். இக்கதையில் நிஷ்காம புண்ணியத்தினால் விடயானந்தமிகுதி பிரமானந்தமாகுமென்பதைத் தெரிவிக்கிறோம்.

புண்ணியன்போதித்த ஞானம் பாவனன் மனதிற் பிரகாசித்துத் திடஞானமுள்ளவருவரும் ஞானவான்களாய் உனத்திற் சஞ்சரித்து வேண்டியகாலம் விநோதமாய் ஜகத்தில் விளையாடி விதேக கைவல்லியத்தையடைந்தார்கள். ஜீவர்களைவருக்கும் இம்முறையேயாகும். அனந்த ஜனனத்தையடைந்தவர்களுக்குச் சகலமும் உறவாகுமானால் வெறுத்தனும் விரும்புதலுமுண்டாகாது. ஆனதால் இச்சையை விடவேண்டிவதல்லது வளர்க்கலாகாது. வளர்த்தால் நினைப்பு வளரும். வளர்ப்புநீங்கில் நினைப்புநீங்கும். தேயத்தியாகஞ்செய்து ஞானநிருஷ்டியால் ஆசையால்வாழாநின்ற ஜெகத்தைப் பார்த்து ஏ இராமா! குறைவில்லாம்விருப்பாய். மயக்கமும் உபாதிபுமின்றி துட்பமும் சத்தியமுமான பிரம நிச்சயம்துவேயாகும். சந்தேகமின்றி இந்நிலையடைந்தால் அறிவில்லாதவர்களும் மயக்கத்தையடையார்கள். ஏ இராமா இப்பிரகாரம் வாழக்கடவாய். நல்லறியும் விவேகமும் நட்பானால் துயரம்நீங்கும். இதில் ஒன்றையடைந்தாவது பல வஸ்துக்களையும் உறவுகளையுங் கெடுக்கலாம். தன்னைதரியத்தினால்லாது துன்பம்நீங்காது. வைராக்கியம் ஞான சாஸ்திரம் சாந்தியாதிகுணம்துகளினால் வருந்தி மனதை ஆத்மாவில் வாழ்வடையுச்செய்தால் துயரம்நீங்கும். திரிலோகச் செல்வங்களுருமித்துப் பயன்களை யளித்தாலும் இம்மனதுக் கொப்பாகாது. மனம் பூரணமானால் நிராசையுண்டாய் ஜகம் அமுதமயமாயிருக்கும். ஆசையுடைய மனக்குறைவு எப்போதுத்தீராது. ஆசை

நீங்கினமனதுக்குச் சமமாகப் பூரணசந்திரனையும் பாற்கடலையும் இலகழியின்முகத்தையுஞ் சொல்லக்கூடாது. மனதை ஆசாபாசங்கெடுக்கும். ஆசையையும் ஜனனத்தின் சத்தையும்கெடுத்துப்பக் குவப்பட்டமனதில் ஆசாநாசமானால் வேறேமோகமுண்டோ. இப்போது சொன்னமார்க்கம் கூடாமற்போனால் மாவலியைப்போல் நன்மையான புத்தியால் ஞானமடைவாய். அதாவது (திருஷ்டாந்தம்)

தனது பலத்தாற் சகல ஜகங்களையும் ஜயித்தவன். பிரமாவில்துணி ருத்திரர் முதலானவர்களையுங் கீழ்ப்படியச் செய்தவன். அநாதியாயுள்ள பாதாளலோகத்திற் பத்துக்கோடி வருஷமரசாண்டவன். விரோசனன் புத்திரன். இரத்தினங்களாற் பதித்துக்கட்டின மேல்மேடையில் ஒருநாள் தனித்திருந்து இவைகளை நினைத்தான். போகங்களை வெறுத்துச் சம்சாரத்தைவிடவினைத்து நெடுநாளாகத் திரிலோகபோகங்களை அதுபவிக்கிற நம்முடைய பெரிய அரசாட்சியால் நாமடையும் பிரயோஜனமென்னவிருக்கிறது. அடையுங்காலத்தில் இன்பமாய் ஒருநொடியில் நீங்குகின்ற செல்வத்தால் வந்த சுகமும் ஒருநாளிப்போலவே ஒரே தன்மையாய்ச் செய்ததையே செய்வதல்லாமல் வேறுசெயல்களைக்காணேன். புசித்ததே புசித்தும் கண்டதே கண்டும் கொண்டகோலமே கோலமாயிருந்தாற் சத்துக்கள் என்னை, வெறுத்து வெட்கப்படார்களா? அறிவற்ற சிறு குழந்தைகளைப்போலச் செயலறியாது வருந்துகிறேன். நாள் பட்சம் மாதம் வருடம் யுகமிதுமுதலியது திரும்பத் திரும்ப வந்துகொண்டேயிருக்கிறதைத்தவிர புதிதாகவில்லை. செய்யத் தக்கவனைத்துஞ் செய்வதினால் வரும்வாழ்வு என்னவிருக்கிறது? பின்னொழிவில்லாமலும் சந்தேகமற்றும் ஒருபொருளானது ஜெகத்தின்கண்கிடைக்குமானால் அந்தப்பொருள்தான் மயக்கமுள்ள விடயபோகத்தைவிட்டு மேல்வரத்தக்க மார்க்கமாயிருக்கிறது. அழிவில்லாததாயும் விடயத்துக்கு அந்நியமாயுமிருக்கிற பொருளை அடைகிறமார்க்கம் எதுவென் யோஜிக்கும்போது மனதில் ஞாபகத்துக்கு வந்து அதிசயித்துச்சொன்னதாவது.

முன் என்பிதா விரோசன்னைப்பார்த்து பிதாவே? கூதுக்கங்க ளனைத்தும் இறந்தவிடம் எது? மனத்தின் மோகமானது தீர்ந்தவிட ம்எது? ஆசைகளனைத்தும்பற்றறவிட்ட விடம்எது? விசிராந்தியடை யும்ஸ்தானமெது? மிகுந்த பேரானந்தம் வியாபித்திருக்கிறவிடம் எது? பராபரமுணர்ந்தீர் என்மனதை அறுத்துக்கொண்டிருக்கிற துன்பத்தைவிட்டு இளைப்பாறும்பொருட்டுச் சொல்லவேணுமென் றுகேட்டேன். அதற்கவர் சொன்னதாவது. மைந்தா கேட்பாய் முடிவில்லாமலும் வியாபகமாயும் மட்டின்றி விஸ்தாரமாயும் அழ குள்ளதாயுமிருக்கிற ஒருதேசமுண்டு. அதில் அண்டங்கள் தோன் றிவிளங்கி நடுப்பதற்கிடமாயிருக்கும். பூதங்களும் மலைகளும் காடு களும் தீர்த்தங்களும் தேவர்முதலிய ஆத்மாக்களுமில்லை. மகாப் பிரகாசத்தோடு அரசனெருவனுண்டு. அவன் சர்வஞ்ஞன் சர்வ வியாபகன் சர்வகாரணன் உபசாந்தன் பரிபூரணன்மௌனமாயிருக் கிற குணத்தையுடையவன். அவனமைத்த மந்திரிமூலமாய்த் தொ ழில்களனைத்தும் நடத்துவான். மந்திரி நினைத்தால் உள்ளதையில லாததாகவும் இல்லாததை உள்ளதாகவும் ஓரிமைப்பிற்செய்வன். மந்திரிக்கு ஒன்றாகிலுமதுபவிக்கவல்லமையில்லை. ஒன்றையுமறியா ன். அரசனைவிடாமல் இருக்கின்றகுணத்தினற் சகலத்தையுஞ்செ ய்வன். மந்திரி சகலத்தையும்நடத்த அரசன் எப்போதும் ஏகாந்த மாயிருப்பானென்றுசொல்ல நீர் சொன்னதேசமெது? அரசனார்? ஜெயிக்கமுடியாத மந்திரியாரென வலிமைபொருந்திய மந்திரியின் வேதத்தைக் கடக்கத்தக்கவர்கள் யாரிருக்கிறார்கள். தேவர் அசுரர் கோடிகோடியாகத்திரண்டு குலம் சக்கரமுதலிய அனந்தமாயுதங் களை மந்திரியின்மேல்விட்டாற் கல்லிப்பட்டபூவின்முனைபைப்பேர லமழுங்கும். அரசனால்ஜெயிக்கவும்கீழ்ப்படியும்படிசெய்யவுங்கூடும், மற்றவர்களால் அசைக்கவுமுடியாது. யுகபுத்தியினால் வெல்லலாம், அரசனும் மந்திரியும் ஒத்து இராஜ்யபாரஞ்செய்தால் தேசமுதலிய சகலமும் துன்பமற்று வாழ்வார்களென்று சொல்லிப்பின்விரித்துச் சொல்வதாவது. தேயமென்பது முத்தி, அரசனென்பது ஆத்மா மந்திரியென்பது மனம். யுகபுத்தியென்பது வைராக்கியஞ்சேர்ந்த

அறிவையுடைபுத்தி. இப்புத்தியால் மந்திரியை வெல்லந்தன்மை அடங்காதயானையைத்தொழுவத்திலடைத்தல்போலாகும். மந்திரியைஐயிக்கமுன்றுவிதயுத்திகளுண்டும்—முதலாவதுஞானநூலைஅறியாதமனவிருத்தியை நாலாகப்பிரித்து இரண்டைப் போகத்திலுமொன்றை ஞானநூலிலும் ஒன்றைஆசிரியர் பூஜையிலும் வைத்து நடத்தினால் விவேகஅறிவுண்டாகும். இரண்டாவது கொஞ்சசாஸ்திரமறிந்த மனவிருத்தியை நாலாகப்பிரித்துப் பொறிவசத்திலொன்றும் ஆசிரியர் பூஜையிலிரண்டும் விசாரணையிலொன்றும்வைத்தால் ஞானமுதயுமாகும். மூன்றாவது ஞானமடைந்த மனவிருத்தியை நாலாகப்பிரித்துச் சாஸ்திரவிசாரணையிலும் வைராக்கியாதிகளிலும் சுபாதுபவத்திலும் ஆசிரியர் பூஜையிலும் வைத்தால் ஞானமுதிர்ந்து முக்திகிடைக்கும். விராகமும் விசாரணையும் அறிவும் ஆத்மாதுபவமும் ஒருமித்து நீ அப்பியாசஞ்செய்து கைக்கொள்வாய். விராகமும் விசாரணையும் இரண்டுங் ஒன்றுக்கொன்று சம்பந்தம். தேசாசாரம்நமஸ்காமம் நல்வழியில் திரவியஞ்சம்பாதித்து சாப்தீககுணமுடைய சத்துக்களைச்சேர்ந்து இவர்களால் வயிராக்யமும் அதனால் விசாரணையும் அதனாலுண்மைஞானமும் அடைந்தால் முக்தியுண்டாகுமென்று முன் எந்தந்ததைசொன்னது, தெய்வசகாயத்தால் ஒன்றுமொழியாமல் இன்றுணர்ந்தேன். போகஇச்சையைநீக்கி நிராசையினால் உபசாந்தமடைந்து ஞானமாகிற புரமசுகத்தையடைவேனென்று நினைத்து இதை நெடுநாளாக அறியாதிருந்தேன். இப்போது நான் அறிந்ததினாலுண்டான சந்தோஷத்தை என்னவென்று சொல்வேன். துன்பமுற்றவர்கள்சுகதுக்கங்கள்நீங்கிஉபசாந்தியாய் நிற்குமிடமிதுவே. ஆத்மவாழ்வை அடைந்தவர்கள்பொருந்துகிற பதமுமிதுவே. உபசமனத்தையுடைய மாட்சிமையைப்பரோக்ஷமாய் அறிந்தான்.

அப்பால்நான்யார்? என்னுருவமெத்தன்மையென்று சுக்கிராச்சாரியாவைணங்கி விசாரித்துத் தத்துவத்தையுணர்ந்தால் அஞ்ஞானம் ஒடுமென்று சிந்தித்துக்கண்ணீனமூடி சுக்கிராச்சாரியாநாதியானிக் கச்சச்சிதானந்தவடிவாயிருக்கிற சுக்கிராச்சாரியார் மாவலிமுன்

தோன்ற அவனுமகிழ்ந்து வணங்கி உன்கிருபை என்னைத் தூண்ட
நானறிந்தேன். அடியேன் சொல்வதைக்கேட்டு அதுக்கிரகஞ்செய்
யவேணுமென்று பிரார்த்தித்து ஏழுவிதமாய்க்கேட்க சுக்கிராச்சா
ரியார் தேவலோகத்துக்குப் போகவேண்டியவனுயிருக்கிறேன். பல
வகையாய்ப்பேசுவதில் என்னபிரயோஜனம் சுருக்கமாய்ச்சொல்லு
கிறதைக் கேட்பாய். இவ்விடத்திலுள்ளதும் சமஸ்தமான புறம்பி
லுள்ளதும் அளவுள்ளதும் அளவில்லாததும் நானும் நீயும் உலகமும்
ஞானமே. இந்நிலையே ஞானச்சுருக்கம். இந்தமுடிவை மனதில்
கொண்டு இவைகளுக்குரிய அறிவினால் உனது ஆத்மசொரூபத்தை
நீயே கிந்திப்பாய். திரிபன்றி யறிந்துபார்ப்பாயாகில் முடிவான
பரமபதத்தை யடையக்கடவாயென்று அதுக்கிரகித்துத் தேவலோக
த்துக்கெழுந்தருளினார். ஞானாகாரமாய் உலகத்தைப்பார்த்து சரி,
சரி, ஆகிரியரதுக்கிரகப்படி உண்மையே! பூமியும் திரிலோகமும்
நானும் திக்குகளும் ஸ்தாபித்திருக்கிற கிரியைகளும் ஞானமேயெ
ன்று விசாரித்துத் திரிஸீயமும் காட்சியுங்கெடுத்து களங்கமற்றசொ
ரூபமாய் விளங்குகின்றதும் சதோதயமாயெப்போதும் பிரகாசித்து
க்கொண்டிருக்கிற பிரமவஸ்துவே நானென்றுமனனித்துப்பந்தவிட
யமில்லாதஞானமே உருவாய் எக்காலத்திலும் எவ்விடத்தும் வியா
பகமாயும் உபசமனமான ஞானநாஸமாயும் அறிவாகியுமிருக்கிறது
நானேயென்று நிதித்தியில்நிச்சயித்து ஒங்காரப்பொருளான பிரண
வத்தை யுச்சரித்து நனவின்சுழுத்தியானதியானபரனாய்த் தொடர்
ந்த சங்கற்பத்தைநீக்கித்தொழில்கள் ஏஷணைசந்தேகம் மனனம்ஞா
னஞேயஞாதாமுதலிய சகலமும்நீங்கித் தனிச்சித்திரம்போல அசை
வற்றுக் காற்றில்லாத தீபம்போலச் சமாதியிலிருந்தான்.

மேல்மேடையில் ஏவல்செய்கிற அசுரர்வரவும் கலக்காதிருந்த
மாவலி இராகத்துவேடம்நீங்கிப் பூரணமாய்ச் சிந்தை தோன்றாமல்
சத்தாமாத்திரமாய் நிர்விகற்பமான சமாதியில் நெடுநேரமிருந்து
விழித்துணர்ந்து மமதையற்ற மனதையுடையவனுயிருக்கும்போது
பற்றில்லாமனத்தாலே இராஜகாரியங்கள் முழுவதுஞ்செய்தும் ஆப
த்துச் சம்பத்துக்களில் சமதிருஷ்டியாய்க் குற்றமற்ற கருத்தினான்

சுகதுக்கங்களில் மிதவாமலும் அமிழாமலும் சமபாவணியில் தானாக விளங்கினான். எப்போதும் ஒழியாமல் மனத்திலுண்டாயிருக்கிற இஷ்டாதுஷ்ட சிந்தைகளுக்களவில்லை. உண்டானது மில்லாதது மான பதார்த்தங்களுக்குமளவில்லை. விரிவாயிருக்கிற எல்லாவற்றிலும் விஸ்வரந்திரபடைந்து தானாகவிளங்கினான். ஜகத்திலும் பரத்திலுமுள்ள ஏடணைகளில் தாவா நின்ற மனதைத் தன்னிருதயத்தில் அடக்குவாய். சிறியோர்களைப்போல மனம் எங்கே எங்கே அழுந்துமோ அங்கே அங்கே நின்றெழுப்பி வியாபகவறிவில் நிறுத்துவாய். குறிப்பாக இந்தப்பிரகாரம் சாதனைசெய்து மனதை நிறுத்தி விசாரணையால் மோக்ஷமடைவாயென்று வசிட்டர் இராமனுக்குப் தேசித்தார்.

மாவலிகதை முற்றிற்று,

4வது பிரகலாதன் கதை

முற்கதையில் இச்சாத்தியாகத்தாலதுபவமாய் ஜடஅரசாங்கம் சித்அரசாங்கமானதைச் சொன்னோம். இக்கதையில் இவ்வதுபவம் ஈசுராதுக்கிரகத்தாலும் வருமென்பதைச் சொல்வோம்.

இன்னுமொருகதை கேட்பாய். பிரகலாதனென்றவன் தனது துணர்வால் மெஞ்ஞான தத்துவத்தையடைந்தான் அதையுஞ்சொல்வோம். இரணியனென்ற அசுரன் இறந்த அளவில் துன்பமிருந்த அவன் மகன் மனம்நடுங்கி உணர்ந்ததாவது. என் தாதைமுதலான அசுரர்கள் மகமேருவை அணுவென்று சொல்லத்தக்க பலத்தையுடையவர்கள். பிரம பதவியைக்கொடுக்கவும் மாற்றவும் வல்லவர்கள். இப்படியுள்ளவர்கள் விஷ்ணுவால் மடிந்தவர்களளவில்லை. இந்நாளிலும் அவனுக்கஞ்சாதபேர்களில்லை. இப்பகையை வெல்லுவதற்கு மார்க்கமில்லை. மாதவனைச் சரணமடைந்து பக்தியுடையவனாய்ப் பாவணியால் நானேயவனுக்கப்பிரியாதிருப்பதே நல்லது. நாராயணபரம: என்னும் மந்திரத்தை யுச்சரித்து உள்ளத்தில் நீங்காமலுடையவும் அப்படி ஆராதிக்கிறபேருக்கு முக்தியுண்டாகுமென்று நி

னைத்து இந்நெறியா லரிஉருவம் நானாகிப் பூஜிப்பனென்றும் இந்த உடல் மாதவன்வடிவமென்றும் பிராணன் வடிவாகிப் பந்தப்படுகிற வன் பராபரமான இவனே. பிராண ஒட்டத்தால் இரண்டாமுகுந்தனாகிப் புறத்தில் விளங்குகிறான். இம்மூர்த்தியை இரத்தினம் சுலர்ணம் பீதாம்பரம் இதுகளாலமைக்கப்பட்ட தூபநீபமுதலான பாத்திரங்களும் வஸ்திரங்களும் சேகரித்து மிகுந்த அன்பால் அகத்திலும் புறத்திலும் பூசித்தான். அரசனப்படிச்செய்யவே அசுரர்களெல்லோரும் பூசித்தார்கள்.

அசுரர் விஷ்ணுவை ஆராதிப்பதை யறிந்த தேவேந்திரனும் தேவர்களும் அச்சத்துடன் ஆச்சரியப்பட்டு மகாபாவினான அசுரர்கள் எம்பெருமானுக்கு அன்பாவது எப்படியென்று சந்தேகமுண்டாய்த்திருப்பாற்கடலில் விஷ்ணுவினிடத்தில் இந்திரன் முதலான பேர்கள்போய் அசுரர்களெல்லாம் உன்னைப்பாவித்து இருப்பார்களானால் அதுமாயை யல்லவா? கொலைசெய் அரக்கர்குணங்கள் எங்கே? தீமையை உடையவர்கள் சற்குணத்தைப்பெறுவதெப்படி? நீ சருக்கெல்லாம் உன்னுடைய பக்தி கிடைக்குமாவென்றுகேட்க விஷ்ணுவும் தேவர்களுக்கு அபயங்கொடுத்து பிரகலாதன் ஜனனத்தைநீக்கினான். துன்பம் நீங்கித் தத்துவதிருஷ்டியினால் முக்தியடைவான். வஞ்சகமொன்றுமில்லை. தீயோர் நன்மையடையில் நல்லதே. நீங்கள் போகலாமென்றுசொல்லத் தேவர்களும் அசுரருடன் நட்புற்றிருந்தார்கள்.

இமைப்பொழுது நீங்காமல் அன்புபெருக விஷ்ணுவை ஆராதித்ததனால் விவேகமும் ஆனந்தமுதிர்ச்சியும் வைராக்கியமுமுண்டாய்ச் சாதன முதலான குணங்கள் நிறைந்து ஆசையினாலுண்டான போகப்பற்றுநீங்கி ஞானமுமடையாமற் போகத்திலுமழுந்தாமற் பிரகலாதனுள்ளம் சுழல்வதையறிந்து பிரசன்னமான விஷ்ணுவை முன்னைப்பார்க்கிலுமிரட்டத்தனை பூஜைசெய்து பேதமறுத்தவர்கள் உள்ளத்திலிருக்கப்பட்டவராயும் பூதங்களுக்கு நாயகருமாயிருப்பவரென்றுமின்னும்பலவிதமாய்த் தோத்திரஞ்செய்ய மூர்த்திகிரு

பா நோக்கம்வைத்து இனிப்பிறவாத வரத்தைக்கேளென துன்ப மிலாத பதமெது? அதையருள்வாயென்று பிரார்த்தித்துக்கேட்க, சித்தப்பிரமைநீங்கி முடிவான விசாரந்தோன்றும்படி அநுக்கிரகித் து மறைந்தார்.

பிரகலாதனும் தோத்தரித்து விசாரணைக்கு ஆரம்பிவித்து பத் மாசனத்திலிருந்து கடவுளை வணக்கஞ்செய்து பிறவாத ஆத்மவிசா ரம் தோன்றும்படி கிருபாமூர்த்தி அநுக்கிரகித்த பிரகாரம் நான்யா னென்று விசாரிப்போமெனச் சிந்தித்து நான்முன்னம் எவனாயிருந் தேன்? இஜ்ஜக வியாபாரத்தில் அழுதும் சிரித்தும் நானாவிதமான புறம்பிலுள்ள கல் மண் மரம் சேதனமுதலிய ஜகம் நானாகமாட்டே ன். சூன்யத்திலுண்டாய் மூடமாய்க் காற்றினாலியந் குவதாய்ச் சில நாளில் நசிப்பதாயுள்ள ஜடமானசரீரம் நானல்ல. அற்பவறிவையு டையதாய்ச் செவிக்குணவாயுள்ள சப்தவிடயம் நானல்ல. தோலி லறியத்தக்கதாய் கூணத்தில் நசித்துத் தனக்குச்சுதந்தரவறிவில்லா த பரிசுவிடயம் நானல்ல. ஜகத்தில் பார்வையிற் புணர்ந்தும் ஞா தாவீனிடத்திலிறக்கத்தக்கதாயுமுள்ள ரூபவிடயம் நானல்ல. ஆசை மிகுந்ததாயும் பதார்த்தங்களின் ரசத்தையறிந்து நாவுக்கினிமையா யுமுள்ள ரசவிடயம் நானல்ல. வளைவான மூக்கினின்று அரூபமா யிருக்கிற வாசனையை யறியுங்கந்தவிடயம் நானல்ல. அகத்தையும் சங்கற்பத்தையும் பஞ்சேந்திரிய மயக்கத்தையும் நீக்கிப்பார்க்கையில் ஞானமாயும் உள்ளிலும் புறம்பிலும் நிஷ்களமாயும் சத்தாமாத்திர மாயும் பிறப்பில்லாததாயுமிருக்கிற எனது சொரூபத்தைப் பிரகாசி க்கப்பார்தேன். இதுரிச்சயம். ஆச்சரியம் யதார்த்தமாய் யறிகிற மார்க்கத்தில் இப்போது ஆத்மசொரூபமாகிற வெண்ணையறிந்துகொ ண்டேன். வேற்றுமைநீங்கி அறிவின் பிரகாசமான ஜீவஉருஇதுதா னே! சுகமனைத்துமாய்ச் சூரியன்முதல் கடமீராக நானாகிற தத்துவ ஞானமான வியாபகத்திற் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கிறது. அக் கினி தன் சக்தியாற் பிரகாசிப்பதுபோல என்னால் பஞ்சஇந்திரிய மும் தெளிவாக அறியப்படுகிறது. கற்பாந்தத்தில் எல்லாம் வெட் டுவெளியான காலத்தில் நானாகிற சத்தொன்றுமே பிரகாசிக்கும்.

இவனவன் என்கிற பற்றுதலெக்கே? மனோபாவனை யெங்கே? முடிவில்லாத ஆனந்தமும் சமானமில்லாத உபஸாந்தமுமான சிற்சொரூபமே ஜகமனைத்துமாய் விளங்குகின்றது. பார்வைகளும் ஜீவர்களும் அகமும் அறிதலில்லாதஞானமும் நானாகிற பிரத்தியேகாத்மாவைத்தவிர வேறில்லாததால் என்னை நானே துதிக்கிறேன். என் அபேத ஞானத்தினால் நானாகிற சத்திகளுண்டாகின்றது. நிராசைநிறைந்தாற் பற்றுதலில்லாததும் வாக்குக்கெட்டாததும் சொக்கமாயிருக்கிறதுமான சம்பாவனையானவஸ்துவே சேடித்திருக்கும். தொழில் சேர்ந்த அறிவினாற் பந்தமுண்டாய் இராகத்துவேடமயக்கத்தால் ஜீவர்கள் வந்துவிடுவார்கள். ஜீவர்கள் மனத்திலுறைகிறவனே இப்போது உன்னைப்படைப்பெற்றேன். விசாரணையால் உன்னை அறியவுமானேன். வேற்றுமைகள் நீங்கினஇடத்தில் தெளிவாக அறிந்தேன். அத்துவாகலின்ற உன்னைத் தோத்திரஞ்செய்கிறேன். நீயே நானாயும் நானே நீயாயும் முடிவில்லாத ஞானமாகியும் தானையாகியும் அண்டங்களுக்கெல்லாம் தலைவனாகியும் பரமாத்மாவாயுமிருக்கிற கோனே நீனைவுகளுக்கும்றைப்படாத பிரகாசரூபமே உன்னைப்பணிகின்றேன். சித்தாய் ஆனந்தசொரூபமாய் பிரகாசித்துத் தானாக விளங்குகிற என் சொரூபத்தை நான் உணங்குகிறேன். அதுவே இருந்தும் நடந்தும் தொழில்செய்தும் செய்யாமற் பற்றற்றிருக்கும். மனமுதலிய அந்தக்காணங்களையும் இந்திரியங்களையும் தானே தொழிற் படுத்தும். தேக இந்திரியங்களால் தேடப்படுகிறவனும் வாக்கினால் துதிக்கப்படுகிறவனும் மனதினால் தியானிக்கப்படுகிறவனும் மரணமயக்கம் ஒழித்தவனும் அடைதற்குரியவனும் அறிதற்குரியவனும் எல்லாருடைய மனத்திலிருப்பவனும் இவனே. ஆதலால் எனக்குப் போகத்தில் வெறப்பு விருப்பு இல்லை. எதுவர வேணுமோ வரட்டும். எதுபோக வேணுமோ போகட்டும். அஞ்ஞானத்தால் விவேகமென்னும் பொருளை தீழ்த்தேன். உணர்வினாலிப்போது ஞானத்தையடைந்தேன். விவேகமனதால் சம்சாரமனைக்கெடுத்து அகம்பாவமீன்கி அத்துவிதபாவனையால் துவிதபாவனைபோய் அசைவற்றநிலையிற் கேவலமாய்

நின்றேன். பாவினையும் அகமும் மனமும் தொழிலுமற்றுத் தனக் குத்தானே சமானமான ஞானோத்மாவில் எனது சொரூபம் விளங்கும். ஆசையாகிற பந்தமும் சரீரமான கூடும் எங்கேபோய்விட்டதோ தெரியவில்லை. ந்யே நான். நானே ந்யென்கிற ஒருமை இரண்டென்பதாய்ப்பிரிந்து திரும்பவுமொன்றாகி ந்யே நானாகவும் நானே ந்யாகவும் ஐக்கியமானேம், உலகத்திற் றெல்லார்களைத்து முண்டாயிருந்தாலும் நீ இல்லாமற்போனாற் பிரகாசிக்காது. அழிவில்லாத தேவே ஜயவென்றும் உபஸாந்தம் பொருந்துபிடமே ஜயவென்றும் வேதங்களுக்கு அசிதமானவனே ஜயவென்றும் வேதத்திற்குற்பத்திஸ்தானமே ஜயவென்றும் உண்டாகுங்காரணமே ஜயவென்றும் உண்டாகாதகாரணமே ஜயவென்றும் எப்போதுமிறக்கின்ற காரணமே ஜயவென்றும் எப்போதுமிறவாத காரணமே ஜயவென்றும் சிறப்பான மனதால் தியானித்தப் பேதமற்ற மேலான சிர்விகற்ப சமாதியில் பிரகலாதன் ஆனந்தத்தையடைந்தான். சமாதியில் சித்திரம்போல நிலைபெற்று ஜயாயிரம்வருடம் மாறாத ஒரோ பார்வையில் நின்றான்.

பாதாளலோகம் அரசனில்லாமல் அசுரரெல்லாம் கலக்கமுற்று வருந்திக்கொண்டிருப்பதை விஷ்ணு தன்னுள்ளத்தில் உலகநடைபை போஜித்து பிரகலாதன் உபஸாந்தத்தையடைந்தான். அதனாற் பிரமசிருஷ்டிஅழிந்தது. அசுரரில்லாததால் தேவர்களுக்குச் சண்டையில்லாமல் உபசமனத்தையடைந்து முக்தியடைவார்கள். தேவரில்லாததால் அவிர்ப்பாகம் வாங்குவதற்காளில்லாததால் யாகரதிகள் நின்றுபோகும். இதுநின்றால் மழை வருஷிக்காது. மழையில்லாமற்போயிற் பயிர் பலிக்காது. அதனால் சகலருமடிவார்கள். மடிந்தால் ஜகமடங்கும். அதனாற் பிரம சிருஷ்டிரீங்கும். இதுநீங்கில் நாமும் நம்வடிவத்தைவிட்டுத் தற்பதமடைவோம். நியதியான காலத்தைவிட்டு மத்தியில் ஜகமழிவது நல்வதல்லவென்று சிந்தித்து அசுரரை உய்யும்படிசெய்தால் சகலமும் பழையபடி ஆகுமெனநினைத்து அசுரர்கோன் சரீரத்தோடு ஊழிகாலம்வரை வாழும்படிசெய்வது அசுரரியதியென உட்கொண்டு பாதாளலோகத்துக்கு வந்து பிரக

லாதன் உணர்வடையும்பொருட்டு பாஞ்சசன்னியத் தொனியை யெழுப்ப அதன் ஓசையால் மெல்ல மெல்ல அறிவடைந்து பிரமந் தரத்தில் நின்று பிராணசத்தி நாடிகளைப்பொருந்தி நவத்துவாரக் களுந்திறந்து அறிவு உண்டாய் பிராணன்வழியால் மனப்பதத்தை யடைந்து அற்பமாக மனது முளைத்தமாத்திரத்தில் கண்விழித்து நரம்புகளிலுமிந்திரியங்களிலும் அறிவுநிறையப் பிராணனும் அபாந னும் எங்குமுலாவச் சரீரமசைவடைய கஷணத்தில் மனந்தடித்துக் க ண்ணும் மனமும் பிராணனும் சரீரமும் பிரகாசிக்கக்கண்கள் பார்வையடைந்து மனது பூரணமாய் நிறைந்தது.

அப்போது விஷ்ணு பிரகலாதனைக்கிருபையுடன் அநுக்கிரகஞ் செய்து பிரகலாதனா இந்திரன் துதிக்கின்ற உனது செல்வத்தைப் பார்ப்பாய். உன் சரீரத்தைப்பார் அகாலத்தில் உடலை விடுவதெ ன்ன? பற்றுதல் விடுதலினாலுண்டான சங்கற்பமற்ற உனக்கு அபா வமும் பாவமும் சரீரத்தில் தொடர்ந்தாற் சேதமேதென சமாதி யைவிட்டு நீங்கி ஜீவன்முகத்தனும் உடலோடு இராஜ்யபாரம் நடத்திப் பந்தமில்லாமற் கற்பகாலம் நீயிருக்கக்கடவாய். பன்னிரு சூரிய ரும் அக்னியும் ஜகமும் கெடாமலிருக்க நீ யிறப்பதென்ன. ஆசைய னுற் பந்தத்திற் கட்டுப்பட்டு மனமானது சம்சாரபாரத்தைத்தாங்கிச் சுஞ்சலப்படுகிறபெத்தனுக்கு ஜகத்தில்மரணம்சிறப்பு. அகமும் பற்று தலும்நீங்கிச் சமபாவத்தையடைந்தவர்களினுயுளேசிறப்புஞ் சுசமுமா ம், இராகத்துவேடமில்லாமல்உள்ளங்குளிர்ந்துஉலகத்திற்குச் சாக்ஷி யாயிருக்கிறவர்களினுயுளேசுகமாம். பற்றுவானும்பற்றுடொரளும் ப ந்தம். அதுநீங்கில் உபஸாந்தம் தோன்றும். இந்நிலைமைபெற்று போது மோக்ஷமென்று பெயராம். வெற்றிபொருந்தியவீரனே? சி ங்காதனத்திலிருந்து விளங்குவாயென்று சங்கநாதத்தொனியாலும் தேவர்கள் மங்களவாழ்த்துதலாலும் நான் முடிசூட்டி கற்பகாலபரி யுந்தம் அரசாட்சிசெய்வாயென அநுக்கிரகஞ்செய்து ஸ்நானம்செய் வித்துச் சங்கு சக்கரந்தரித்த மாதவன் முடிசூட்டவும் தேவர்கள் வாழ்த்தவும் அசுரர்கோனுக்கு அச்சதன் மேருவும் புவனமும் சூரி

யனும் சந்திரனும் உள்ளநாளெல்லாம் அரசசெய்வாயென்று ஆசீர்
வதித்துத் தேவர் குழாத்துடன் அந்தர்த்தியானமானார். முக்த
னுடைய மனம் பரத்தில் லயமானாலும் வறுத்தவிதைபோல் சுத்
தவாசனை ஜனன அங்குரமில்லாமல் உள்ளத்தில் தங்கியிருக்கும். சா
ப்திக குணம்பொருந்தி ஆத்மத்தியானமாயிருக்கிறவர்களுக்குச் சுத்த
வாசனையானது சுழுத்தியைப்போல ஜீவன்முக்தரிடத்தில் ஆயிர
வருடமடங்கியிருந்தாலும் கெடாமல் மனம் வெளிப்படும்போது உ
ணர்ச்சியைத்தொடர்ந்து நிற்குமென்று வசுஷ்டர் இராமனுக்குப்
தேசித்தார்.

பிரகலாதன்கதை முற்றிற்று.

ஐவது காதிகதை.

முற்கதையில் உபாசனாமூர்த்தி அநுக்கிரகத்தாலுண்டான வி
சாரத்தால் ஆத்மாநுபவமுண்டானதைத் தெரிவித்தோம். இக்க
தையில் ஆத்மாநுபவத்திற்கிடமுண்டான மாயையைத்தெரிசித்து அதை நீ
க்கவேண்டுமென்பதைத் தெரிவிக்கிறோம்.

ஜனனமரணத்தையுடைய மாயையின் பெருமைபைச் சொல்ல
முடியாது. மனதை வென்றாலொழிய மாயைகெடாது. இதன்றி
வேறு மார்க்கமில்லை. மாயையின் விரிவிலுள்ள சித்திரத்தைக்கேட்
பாய், (கிருஷ்டாந்தம்)

கோசலநாட்டிற் காதிபென்ற மறையவன் தன்னிடம்விட்டு
வனத்தில் ஒருதடாகத்திற் கழுத்தளவு தண்ணீரில்நின்று எட்டுமா
தந் தவஞ்செய்ய பிரசன்னமான மாயனைத்தெரிசித்து மனக்கமல
த்தில் அகலாத வண்டுபோன்ற அச்சுதனேபோற்றியென்று தோத்
தரித்துத் தற்பதத்திற் சம்பந்தித்து ஜனனமரண வடிவால் ஜகங்க
ளாகி ஆச்சரியத்தை விளைவிக்கத்தக்க நீரளித்தமாயையைத் தெரி
சிக்கும்படி அருள்வீரெனக்கேட்க மாயையைக்கண்டு அதைநீக்கக்
கூடுமானால் நீக்குவாயென்று அநுக்கிரகித்து மறையவும் காதிமனம்
குளிர்ந்து அக்வனத்திற் செலநாட்கழித்து விஷ்ணுவினுடைய வரம்.

தைநினைத்து ஜலத்தில் மூழ்க அப்போதுசெய்யும் விதிகளைமறந்து கண்டதாவது. தான் வீட்டில் நோயாலிறக்கப் படுத்துக்கள் தங்கள் தங்களுரித்தின்படி கதறியழுது மயானத்தில் தகனஞ் செய்தும் சஞ்சேயனமும் செய்துமுடிக்க அதின் பின் ஊனமண்டலத்தில் நீஜஸ்திரீ கெற்பத்தில் தங்கிப்பிறந்து வளர்ந்து பருவத்தில் தனக்குரிய பெண்ணை மணந்து ஒருமையுடன் வாழும்போது குழந்தைகளைப்பெற்றுத் தனக்குமூப்புவந்தபின் தழையாற்செய்த குடிலில் தனித்துவாசஞ்செய்யப் புத்திரனுக்கு மூப்புவரத் தன்னைத் தவிர மனைவிபுத்திரர்களிறக்க வருந்திரினைவழிந்து ஆசையற்று அநேகநாடுகளிற் சஞ்சரித்துக்கேரதேசத்தில்ஒருதெருவில் வரும்போது அத்தேசத்தரசன் சந்ததியன்னியிலிறக்க இராஜ்யத்துக்கு இராஜாவாக ஒருவரைக்கொண்டுவரும்படி யானையையேவ யானை இந்த நீசனை யெடுத்துவர வாத்தியமுழங்க இவனிறைவனென்று மந்திரி முதலியவர்கள் அங்கேகாரஞ்செய்ய மண்டலமெங்குமரசனாகிச் செங்கோல்செலுத்திக்கவானென்னும் பெயர்பெற்று இராஜஸ்திரீகளும் விரும்ப எட்டிவருஷமரசனாய் வாழும்போது சில நீசர்கள் வழிப்போக்காகவர அதில் ஒருகிழவன் அரசனான நீசனைக்கண்டு முந்தியபெயர்சொல்லி நெடுங்காலஉறவாயுள்ள நீ எங்கேயிருக்கிறாயென்றும் விதிவசத்தாலுன்னைக் கண்டேனென்றுஞ் சொல்லவும் அரசன் வெறுப்பாய் அரண்மனைக்குள் போகவும் இதைச்சாளரவழியாய்ப் பார்த்த இராஜஸ்திரீகள் இவன் புலையன் அரசனானான். இனி என்செய்வதென்று துணுக்குற்றுப் புலையனால் அநேக நாள் பாதகமேயடைந்தோம். புனிதமடைவது எப்படியெனச்சிந்தித்து நகரத்திலுள்ள குழந்தைகள் முதலான சகலரும் அக்கினியில் விழுந்திறப்பதாய் நிச்சயித்து அப்படியே சகலருநிறக்க இதுகளைரொல்லாம் பார்த்த வரசன் தானுநிறக்கத்துணிந்து தீயில் விழவும் நீசன் உடலிற் சூடுதாவ ஜலத்திலுள்ள காதி உடல் பதைபதைக்க இம்மாயையின் செய்தியறிந்த காதி ஒருமுகுபர்த்தம் அயர்ச்சியடைந்து நீங்கி நாமயா ரென்றும் என்னத்தைக் கண்டோம்? என்னசெய்தோமென்றும் உள்ளே நினைத்துத்தேறி இப்படியல்லவா உயிர்களெல்லாம் டியுக்க

த்தில் மனமோகித்து வருந்துகின்றார்களெனக் கருதித் துயரம் தீர்ந்தான்.

சிலநாள் சென்றபின் ஒரு அதிதிதன்னிடத்துக்கு வரவும் அவனா உபசரித்து இருவரும் இராத்திரி தத்துவ தூலகளைப்பற்றின கதைகளைப்பேசிக் கொண்டிருக்கையில் அதிதியின் சரீரம் மெலிந்திருப்பதற்குக்காரணம் யாதெனக்கேட்க. தான் கீரதேசத்தில் வசிக்கும்போது ஓர் நீசன் எட்டுவருடம் அத்தேசத்தை அரசாண்டதாகவும் அதினால் அந்நகரத்தார் முழுமையும் அக்னிப்பிரவேசஞ் செய்ததாகவும் கேள்விப்பட்ட தோஷ நிவிர்த்திக்காக சமுத்திர ஸ்ரானஞ்செய்தும் பிரயாகையில் வேதவிதிப்படி சாந்திசெய்து சாந்திராயண விரதமிருந்ததனால் மெலிவுண்டாயிற்றென்று அதிதி சொல்ல தான்கண்ட சொப்பனக்கதை பென அறிந்து தான்நேரில் ஊனமண்டலத்துக்குங் கீரதேசத்துக்குஞ்சென்று தன்சொப்பனமுழுமையும் அவ்விடங்களில் நடந்த சரிதைகளென்று தெரிந்து ஆச்சரியப்பட்டு நமக்கு அறிவித்த மகாமாயையின் விசித்திரமென நிச்சயித்தார்.

சிலநாட்கழித்து முந்தியவனத்திற் சென்று ஒருசிரங்கை நீனா உணவாகக்கொண்டு ஓராண்டு தவஞ்செய்யப் பிரசன்னமான விஷ்ணுவைக்கண்டு களித்துத் தோத்தரித்து நீர்காட்டின மாயையை ஸுளக்கமாகத்தெரிந்தேன். அதின் மர்மம் அறியேன் சொப்பனம் ஜாக்கிரமானதென்னென மண்முதல்பாவும் மனத்திலிருப்பதல்லாற் புறம்பிலில்லை. காரணமில்லாத கனவு மயக்கம் மதம் முதலிய சகலமும் உண்மைபோலத்தோற்றி அதுபவித்தாலும் இருப்பது சித்தத்திலேயே. சகல ஜகத்தையும் தன்வசத்தில் வைத்திருக்கிற மனதுக்கு இந்த நீசத்தன்மையை வெளிப்படுத்தினதில் ஆச்சரியமென்ன விருங்கிறதென்றும் நீ மன தின்பற்றிப்பாச்சலினால் நீசத்தன்மையை அறிந்ததாகும். அதியும் அறிந்த மயக்கமுமப்படியே. நீசத்தன்மை ஊனகீரமண்டலத்தார் மனத்திலேபற்றிப் பாய்ந்தது. இரண்டிடத் துப்பற்றிப்பாச்சலும் ஒரே காலத்தில் அளவற்றபேருக்கு முன்பாகத்தோன்றியிருக்கும். மனத்தினியற்கையானது காகதாலியநியா

யம்போல அதிசயமான நடையைக்காட்டும். ஒரே சொப்பனமானது அநேக மனிதர்களுக்கு ஒரே காலத்தில் தோற்றும். தனக்குக் கைவசமான விளையாட்டினுற் குழந்தைகள் பலர்கண்டு களிப்பது போல ஊனமண்டலத்தில் நீசர்கள் நீ கண்ட அநுபவப்படி முன்னே பிறந்திருந்திருக்கலாம். அதில்ஒருவன் கீரமண்டலத்தில்அரசனாகி அக்னியிற் பிரவேசித்துமிருக்கலாம். அந்த நீசன்செய்கை உன் மனநினைவில் தோன்றியுமிருக்கலாம். அவனிவன் அதுஇது என்னும் வேற்றுமையால் அறிவில்லாதவர்கள் மயங்குவார்கள். சகலமும் தானென்று நினைக்கிறபேர்கள் மயங்கார்கள். மனதிற் பூமியிலுள்ள வஸ்துக்களிடத்திற் பற்றுக்களினால் ஆசையடையார்கள். அஞ்ஞானிகளைப்போல ஞானிகள் ஒன்றிலும் வருத்தமடையார்கள். நீ பூரணஞானமடையாததால் இம்மயக்கத்தைக் கண்டுநீக்காமல் கூடினநேரத்தில் அழுந்தவும் நேரிட்டது. மோகத்துக்குக்காரணம் மனம். இதைக்கெடுத்தால் மாயையில் வருத்தம்தோன்றாது. இன்னம் பத்துவருஷம் தபஞ்செய்தால் ஞானமுதிர்ச்சியடைவாயென்று முகுந்தன் அதுக்கிரகித்து மறையவும் காதியும் மயக்கமும் பற்றுதலும் விட்டித்தவஞ்செய்து பத்துவருடத்தில் ஞானம்பூரணமாய் சற்பாவத்தையடைந்து பயம் துயரம் போக இச்சைமுதலியது நீங்கி சதானந்தஉருவமாய் ஜீவன்முக்தனாய் விளங்கிக்கொண்டிருந்தாரென்று வசிஷ்டர் இராமனுக்குபதேசித்தார்.

காதிகதை முற்றிற்று.

ரீவது உத்தாலகன் கதை.

முற்கதையில் மனோபுமான மாயையைத்தெரிசித்து அதற்குக்காரணமான பிரமத்தையுமறிந்தால் ஜகம் இல்லவேயில்லை யென்ற அநுபவத்தைச்சொன்னோம். இவ்வநுபவம் விசாரணையாற் சமாதிகூடி அதனால் நவநவமாய் அநுபவிக்கும் நிரதிசயானந்தத்தை நிரூபிக்கிறோம்.

இவ்விதமாய் மாயையானது பெரிதாய் ஜயிக்கவரிதாய் உயர்ந்

து தாழ்ந்து மயக்கங்களை யுண்டாக்கிப் பிரமத்திற்பொருந்தியிருக்கும். சொருபத்தை அடையாதவர்களை மகாமோகத்திலழுத்தித் துன்பப் படுத்தும். மற்ற எவ்விதமுயற்சியாலுங்கெடாது. மனோநாசத்தினாலேயே ஜனனவியாதிநீங்கும். சென்றதையும் சேர்வதையும் நினை யாமற் பிரகிருதத்தொழிலைச் செய்பவர்க ளிடத்தில் உள்ளம் நாசமா யிருக்கும். பிரத்தேகாத்ம சொருபமாயிருந்து சங்கற்ப ஆசைமுத லானதை வர வர சுஷணந்தோறும் ஒழிப்பாயாகில் மனம் லயமாகும். அப்போது மனோவிகற்பம் நீங்கிப் பாவமும் போய் மனமியல்புடைய தாகும். குருவசனத்தினாலும் சுருதிவாக்கியத்தினாலும் யுக்தியினாலும் அவிவேகத்தைக்கெடுத்து மனம் லயமாவதே உண்மையும் சிவமும் தற்பத அவஸ்தையும் பேரறிவும் நிறைந்த சுகமுமாகும். ச தாகாலமும் சுத்த அசுத்தவாசனைமூலமாய் வராரின்ற தொழிலைச் செய்தும் செய்யாதவனுமாய் ஆனந்தசொருபமாய்ச்சென்மாத் திரபர னாயிருக்கக்கடவாய். திரிலியத்தைநீக்கி மனத்தைக்கெடுத்து ஆசா பாசத்தைப்போக்கி ஆத்மஞானத்தில் விளங்குவாயேல் வெறுப்பு விருப்பற்று ஞானரஸமான பிரமமே தானாகவாழ்வாய். வாசனை யைக்கெடுத்துப் பிரமமேதானாகிற நிஷ்டையில் விஸ்வரத்தியடைந்து கின்மாத் திரபரனாக ஏ இராமா! நீ நிலையாகவாழக்கடவாய். துவி தம்நீங்கி அத்துவிதமாய் வைரஸ்தம்பம்போல ஆத்மஞானநிலையைத் தெரிசித்திருப்பாய். பூரணமான ஞானத்தில் எப்போது பொருந் திரின்றியோ அப்போது ஜனனத்திற்கு மூலமானபேதம்நீங்கும். ஆனந்தரஸமானநிலையின் சுவாபத்தையறிந்தால் தேவாமிர்தமும் விஷயமாய்த்தோன்றும். மனம்பருக்குமானால் ஞானம் தூரத்தில் விலகும். தேகஅபிமானத்தால் அனுத்மாவைத்தானென்றும் அன் பினால் புத்திரர் மனைவிகளைச் சம்சாரமென்றும் இதெனதென்கிற அகங்காரத்தாலும் ஆதிவியாதியாலும் சம்சாரப்பற்றுக்களிலுண்டா ன முயற்சையினாலும் ஸ்திரிகள் இரத்தனம் திரவியமுதலானதிலு ண்டான ஆசையாலும் லாபத்தினாலும் லோபத்தினாலும் துராதையாலும் போகத்தாலும் இச்சைவழியிற் பிரவேசித்து ஏ! இராமா ஁னமானது மிகவும்பருக்கும். விசாரத்தாற் பஞ்சபூதத்தைப்பொ

டியாகச்செய்து உத்தாலகமுனி பிரம்பதத்தைப்படைந்த கந்தையைக் கேட்பாய். [திருஷ்பார்த்தம்]

கந்தமாதனமென்னும் மலையின் சாரலில் வசிக்கிற உத்தாலகமுனி குற்றமற்றவன் சிற்றரிவன் விசாரணையுடையவன் சிற்றையிலிஸ்ரான்தியில்லாதவன் அபிஷுடையவன் பரிசுத்தமும் நிஷ்காமதவமும் சாஸ்திர ஆராய்ச்சியும் உடையவன் இயமம் நியமம் பொருந்திவிவேகம் வரவும் துன்பம்நீங்கி விஸ்ரான்தியடைகிற விடம் பாது மதுஜனனம் கொடாத மேன்மையானபதமென? அவ்வல்லவா கேட்கித்திலடையவேண்டுமென நினைவற்றுப் பரம்பதத்தில் தெடுக்காவுமொன்றி ஒன்றும் இளைப்பாறக்கிடப்பது எந்நாளென்று மனவற்ற போதலும் பத்துக்கள் என் மனதின்னிறும் விடுபட்ட எத்தாலகத்தொருமென்றும் மனமானது ஆசையிற் செல்லாமற் சந்தனம் உள் ஆத்மாவில் அமர்க்கிக்கிடப்பது எந்நாளென்றும் தொழிலும் தொழிலுமையும்து பற்றுதலும் வித்தலும் விட்டி னனது சரியாய் தெர்பதமெனத் தனரில்லாமல் எங்காலமயிழ்வடைவேனென்றும் நினைவற்றுக்கிடக்கி நிரவிகற்பசமாதியிற் சுருக்கற்போல் உத்தாலகம் உள் வந்த நிலையில் நித்பேனென்றும் விகற்பமற்ற சமாதியில் நித்பைப்படைந்த என்சிறதில் குருவிகள் கூடமைத்தற் குழியிருப்பது உத்தாலகமென்றும் இந்தப்பிரகாரம் உள்ளத்தில் நினைத்து உத்தாலகமுனி பரவசஞ்ஞய் இருந்தவிருந்த விடங்களில் சமாதிகூடும்போது மனவீடயங்களில் தாவுவதினால் கோகம்நீங்கின சமாதியையடையவில்லை. மாநிலையடையாதமுனி ஒருக்காற் பகிர்புகவியாபாரம்நீங்கவும் அந்தர் முகத்தில் மனமானது உழன்று காடாந்தகாரந்தோன்றவும் தியானமழிந்து வருந்தி சோர்ந்து சுழன்றான். ஒருகாலத்தில் தனித்த எகாந்தஸ்தானமடைந்து கீழே தளையைப்பரத்தி மேல் மான்தோல் விரித்து மனத்தின்தொழிலைச்சுருக்கி பீஜமிரண்டும் இரண்டு குதிங்கால்மேல்வைத்து பத்மாசனம்போட்டு பிரமாஞ்சலிசெய்து உள் முகமாய் மனதைத்திருப்பிச் சமாதிகூடும்நிமித்தம் மனதைப்பார்த்து விசாரிக்க ஆரம்பிவித்தான்.

மூடமனமே உன்மாயவாழ்வில் பிரயோஜனமென்ன? முடிவில் துன்பமேயுண்டாகும். சாந்தியைஒழித்துப் போகத்தை இச்சிப்பது கற்பகதருவைவிட்டுப் பாலவனத்தைச்சேர்ந்தது போலாகும், எந்தலோகத்திற்குச் சென்றாலும் நிர்வாணசுகத்தைச் சாந்தியன்றியடையமாட்டாய். சத்திய அசத்திய வடிவாயுள்ள தொழில்கள் சுகத்தைக்கொடாமல் துன்பத்தையேகொடுக்கும். சத்தாதிவிடயங்களில் சுழன்று வீணாகவருந்துகிற மூடமனமே ஏன் வீணாகச்சுழலுகிறது. எதினாலாவது சொற்பசுகத்தை யடைந்தாயா? அமுதமாயும் சமமாயுமுள்ள சாந்திரிலையைப்பெறுதது என்ன? காதினிடமாய் சப்தவிடயத்தைச்சேர்ந்து அசுனப்பகலியைப்போல மரணமடையவேண்டாம். தோலைப்பொருந்திப் பரிசவிடயத்தைச்சேர்ந்து யானையைப்போல ஆபத்தையடைய வேண்டாம். கண்வழியாய் ரூபவிடயத்தைப்பார்த்து விட்டிற்பூச்சியைப்போல வெந்துபோகவேண்டாம். நாக்குநுளியையடைந்து ரஸவிடயத்தை யிச்சித்து மீனைப்போல நாசமடையவேண்டாம். மூக்கின்வழியாய் கந்தவிடயத்தைத்தேடுதலினால் வண்டைப்போலக் கட்டுப்படவேண்டாம். பஞ்சவிடயத்தால் பஞ்சப்பிராணிகளும் அதனதன் விடயத்தாலேயே மாழுமேயாகில் பஞ்சவிடயமும் ஒன்றாகச்சேர்ந்து வருந்துகிறவர்களுக்கு இன்பம் எங்கேயுண்டாகும். உன்னைக்கட்டுவதற்குப் பஞ்சவாசனையேகயிறாகும். ஏ மனமே! இந்தப்பஞ்சவிடய வாசனையை நீக்குவதே உனக்குப்பெரிதான வெற்றியாகும். யாதொரு பிரயோஜனமில்லாமல் மனதைக்கண்டித்தேன்.

ஆத்மஞானமுள்ள சத்துக்களுக்கு மனமென்பதில்லை. முடிவற்ற ஞானத்திற்கு அற்பநிலையான என்மனதில் தங்குவது நியாயமாகுமா? மாம்ச சரீரத்தில் ஒவ்வொரு உறப்புகளையும் தனித்தனியாய்ப் பிரித்துப்பார்க்கும்போது நானென்பது ஒரிடத்துமில்லை. நானென்பது திசைமுழுவதும் வியாபித்தும் ஞானசொரூபமாகிக் காண்பதின்றி சலனமின்றி எவ்விடத்திலும் தானாக விளங்குகிறதென்றும் உலகமனைத்துமாய் காண்கின்றேன். இந்தஞானத்துக்குக் கற்பனையானபேரும் ஏகமும் அநேகமும் மகத்துவமும் அணுத்

துவமுமாயுள்ள அடையாளங்களில்லை. இயல்பான அறிவாயிருக்கிறது. அப்படியுள்ள நான்கிற என்னிடத்தில் ஏ மடநெஞ்சே நீயே துன்பத்திற்குக்காரணமாக உண்டானாய். விவேகத்தால் ஞான வலிமையால் சூப்போது உன்னைக்கெடுக்கிறேன். மாம்சம் இரத்தம் அஸ்தி பிராணவாயு கன்மேந்திரியம் ஞானேந்திரியம் இதுகளுல் லாம் வெவ்வேறாயிருக்கும்போது இதில் அகமென்பது எங்கேயிருக்கும். அகமென்பது யெங்கும் நிறைவாயுள்ளது. அப்பத்துக்கு அகமென்று சொல்வது எப்படிக்கூடும்? இவ்வநுபோக திருஷ்டியே திருஷ்டியாம். இதன்றி வேறுநெறியில்லை.

ஞானவடிவாகிய வென்னை வஞ்சகமுள்ள மனதே மிகவும்வருத்தப்படுத்தினாய். தெய்வானையாய் ஆத்மாவை மறைத்திருந்த அஞ்ஞானத்தைக் கண்டுசொண்டேன். ஐம்பொறிகளுக்கு வாசனையில்லாதிருந்தும் தத்தம்விடயங்களில் தாவுகிறது. வாசனை உங்களுக்குக்காரணமல்ல. மனதிலுள்ள குற்றவாதனையைமாற்றி நீங்கள் தொழிற்செய்தாற்றன்பங்கள் ஒன்றுஞ்சேராது. பொறிகளாகிற சுகங்களே மயக்கத்தால் வீணாகக்கொடுக்கவேண்டாம். பொறிகளுக்கிடமான மனமே பொறிகளோடு வேறுபடாமல் ஆத்மஞானத்தை நோபோர்ப்பாய். பற்றற்று நிர்வாணஞானசொருபத்தை நிலையாய் அடைவாய். யான் எனதென்கிற வாசனையும் ஆசையும் கெடுத்து மறுபிறப்புநீங்கிப் பிரகாசமான பகவத்சொருபமாய் பயங்களனைத்தும் தீர்ந்தபுடத்தை ஏ மனமே நீ யடைவாய். சங்கற்பமும் ஆசையும்கெடுத்து ஞானபூமியில் நான் விளையாடுவேன்.

பிரமத்தையடைந்தேன். தனிமையானேன். ஜயம்பெற்றேன். மோகஞ்சொருபியானேன். தொழிலற்றேன். பகுப்பற்றேன். என்னையென்றி வேறிடமில்லாதவனானேன். தெளிவு விளக்கம் ஞானம் உன்மை சுகம் உபசாந்தம் மகிழ்ச்சி பூரணம் பெருமை நற்குணம் ஆவரணநீக்கம் உதாரம் தேஜஸ் யாவும்தானுமுற்றமை அச்சமின்மை ஏகமாந்தன்மை சித்தசபலமின்மை இக்குணங்களாகிற உத்தம மங்களஸ்திரிகள் ஆத்மசொருபமடைந்த என்னுள்ளத்தைக் கவருகின்ற மனைவியர்களாமென்று தன்வசமான

புத்தியின்வலிமையால் இந்தப்பிரகாரம் சிந்தித்து அரைக்கண்பார் வையுடையவனாய் பிரணவத்தை மேல்நோக்கி உரத்தசபத்தினால் உரிமையாக உச்சரிக்கும்போது முனியின் ஞானம் பிரமத்தைப்பா ர்த்தது.

பிரணவத்தை எந்தமட்டோ அந்தமட்டுயர்ந்து ஞானத்தினிட த்து வெளிப்பட்டு பிரணவாயுக்கள் சரீரத்தில் மிகவும் பிரகாசித் து ஒலிக்கிறகாலத்தில் மூன்றாம் மாத்திரையாகிய பிரணவசொரு பத்தில் முதற்கூறான அகரம் பிரணவனை நீக்கவல்லமையுடைய வி ரேசக கிரமமானது சரீரமெல்லாம் நிறைந்து உயர்ந்து கொன்று பா ழாக்கி பிரணவாயு தொகையத்தில் நிறைய இதையாக்கினிமண்டி சரீரம்பாவையும் எரித்தது (இது பிரணவத்தின் முதல் அவஸ்தை) துன்பத்தைக்கொடுக்கத்தக்க அடையோகமல்ல. விரேசகத்தின் த ன்மையே. அதன்பின் பிரணவத்தின் இரண்டாக்கூறான உகரம், அசைவற்றகும்பகமென்று சொல்லப்பட்ட கிரமமானது புறம்பி லும் உள்ளிலும் கீழிலும் மேலிலும் திக்குகளிலும் ஆகாசத்திலும் மு யற்கித்து அசையாதபிரணவாயுக்கள் பூரணமாகி துருத்தியிலடை பட்ட காற்றைப்போல நிலையாயிருந்து சரீரத்தில் எரித்தஅக்னியை யணைத்து வெண்ணிறமாகத்தோற்றின சரீரம் எலும்பும் நரம்பும் வ ரிசையாகத்தெரிந்தன. காற்றினால் அந்நிறமானது வேகமாகக்கிள ம்பி கஷணநேரத்தில் ஆகாயத்தைக்கற்றிக்கொண்டு பனிமேகத்தை போலஒரிடத்தைச்சேர்ந்தது. (இதுபிரணவத்தின் 2வதுஅவஸ்தை) உபசாரத்தத்தைக் கொடுக்கத்தக்க பிரணவத்தின் மூன்றாக்கூறான மகமமானது பூரணமென்றுசொல்லப்பட்ட கிரமம் பிரணவாயு வுக்குண்டாகி வந்ததயில்லாத அந்தச்சமயத்தில் பிரணவாயுக்கள் ணைத்தும் அதிவாகிற அமுதத்தில் சேரசத்தினம்பொருந்திய பிரண வாயுக்கள் சந்திரமண்டலமாய் அதின் கணியின் அமுதநாரையைப் பொருந்திதொகையத்திலிருந்து இரங்கிய அமுதநாரையானது மிகு கின சரீரம் சாம்பலில்போய்விழுந்து அமுதவருடத்தால் திருமால் வடிவத்தைப்போல காணத்தக்கதாய் உத்தாலகன் சரீரத்தோன்றி அமுதமயமாகிய பிரணவன்களைத்தும் அந்தச்சரீரத்தைநிறைத்து

வியாபித்து உள்ளேயிருக்கிற ரூண்டலிசத்தியை ஆராதனைசெய்து சுற்றிவின்றன. [இது பிரணவத்தின் மூன்றாவது அவஸ்தை] இந் தப்பிரகாரம் பத்மாசனத்திலிருந்த முனி ஆக்கை அழியாமற் செய்தார்.

அப்பாற் சுழல்திறமனதைப்பலத்தினால் தடுத்து மெனனத்தை யுடையவனும் பிராணபானவேகத்தை யறிந்து செளமியப்படுத்தி இர்திரியங்களைவேறுபடுத்தி கொஞ்சமும் புறம்பில்லாமல் விடய த்தைநீக்கி உள்ளத்திலும் விடயங்கள் தோன்றாமற்செய்து மூலவா சலையுமடைத்து நவத்துவாரங்கனிலுள்ள வாயுக்களையுமடக்கி இருத யாகாசத்தில் மனையையொடுக்கி நிர்மலமாக தெளிந்தபின் விகற்பங் கள் வரவரத்தடுத்து விடயங்களைக்கெடுத்தபின் ஞானரூபியனை ம றைத்து அந்தகாரத்தோன்றவும் அதைவிவேகத்தால் கெடுத்தபின் பிரகாசத்தோன்ற அதை தற்பிரகாசத்தால் கெடுத்தபின் சுழுத்தி தோன்ற அதை நனைவின் சுழுத்தியால்கெடுத்தபின் ஆகாசபோத ம்தோன்ற அதைசிததாகாயத்தால்கெடுத்தபின் மோகமடைய அதை ஆனந்தநிருஷ்டியால்கெடுத்து ஒப்பற்ற நிர்விகற்ப சமாநியையடை ந்து மனமானது விஸ்வரூபியுண்டாய் துன்பம்விடுபட்டு சகல வடி வங்களாய்ப் பிரகாசிக்கின்ற சொரூபஞானத்தையடைந்தார் உத்தராலகமுனி.

ரீண்டகாலப்பழக்கத்தாலும் உண்மையான ஞானனுபவத்தாலும் மனமானது ஞானாகாரத்தையடைந்து மனத்தன்மைநீங்கி சித் தமாத்திரமாய் நின்று பிரகாசித்து திரிஸியகாசநீங்கி நிர்மலமாய்ச் சித்தாமானியத்தையடைந்து போக சிந்தனைநீங்கி அண்டங்களைத் தாங்காநின்ற ஞானாகாயவடிவமாய் திரிஸியதெரிசனமின்றி அள வற்ற பரமசுகசொரூபானந்தத்தையடைந்து அதிசுறுய் சார்தனய் எங்கும் சமமாய்ச் சத்தாசாமான்யவடிவமாய் உத்தராலகமுனி அநி வாதிநிலையையடைந்து பூரணசந்திரனைப்போலவும் காற்றில்லாத் தீபம்போலவும் சித்திரஉருவம்போலவும் அலையற்றசுமுத்திரம்போ லவும் சூல்கொண்ட மேகம்போலவும் ஆத்மஞானத்தில் ஸ்திரமாய் நின்றார்.

பிரமபதத்திலிருக்கிற முனியைச் சித்தர் தேவர்முதலிய அந் புதமுள்ளவர்களும் அரம்பையர்களும் தேவேந்திரனும் வந்து தேவ லோகத்தைக்கொடிப்பதாய்ச் சொல்லவும் விருப்பமில்லாமல் நீங்கி ரின்று ஆறுமாதம்சமாதியடைந்து மேலானஜீவன்முக்கிபதத்தைய டைந்தமுனி ஆனந்தமுதிர்ந்து அநீதபதத்தையடைந்து சமாதியிலி ருந்து விழித்தபோது நீங்கள்செய்தவங்கன்யாவும் சொர்க்கமிதித்த மேயென்று தேவர்கள்சொல்லவும் முகமலர்ச்சியோடு தேவபோகத் தை விரும்பாமல் வெறுக்காமல் தேவர்களே நீங்கள்போகலாமென் றுசொல்லி தன்செயலில் முயன்றிருக்க தேவர்களும் செலாட்பார் த்து முனியைப்பிரிந்துபோனார்கள் முனியும் சாதுக்களோடு சஞ் சரித்தும் ஒவ்வொருகாலத்தில் வெவ்வேறு அளவானகாலங்களில் சமாதியிலும் சக்ரானுபவத்தில் வருந்தொழீட்களில் சேர்ந்தும் நிர் விசர்பமாகவேடுருந்து ஒருமையாய் வசத்தவந்தையடைந்து விரிந் தமனதின் ஒருமையின்பழக்கத்தாற் பூரணநூன்மிரந்தரமாக அ டைந்து சமமாய்ச் சிற்சாமான்னியத்தில் அநேககாலப்பழக்கத்தால் சத்தாசாமான்னியத்தையடைந்து தோன்றிமறையாத உத்தாலக முனி பூரணானந்தமாய் ஜீவன்முக்கிபிரயோஜனமான உபஸாந்தம னமாய் ஜனனமும் சந்தேகமும்நீங்கி சுயம்பிரகாசம்நிறைந்த ஞான சொருடப்பதத்தையடைந்தார்.

மனமானதுபேதபாவனைநீங்கிப் பொருட்கூட்டங்களிற் சிற சொருபமாய் நிற்கிறோமென்பது களைத்து போவதே சத்தாசாமா னியம். உண்மையாகத் திரிஸீயக்காகிதீங்கி வீர்த்தினானம் சித்திற்க ணாந்து திடமாகின்ற நிலையே சத்தாசாமன்னியம். உள்ளிலும் புற ம்பிலும் நானாவிதமான பொருள்களும் உடல்களும் சகலமுங்கெடுத் து நீங்கி மனம்சித்தாய்நின்று அதுவுங்கரைதலேசத்தாசாமன்னியம். விடயங்கள் நினைவுக்குவராமலும் நீங்காமலும் ஆமைஉறுப்பைப்போல ஆத்மாவினிடத்தில் தானேலயப்படுவதே சத்தாசாமன்னியம் ஜீவ ன்முத்தர் விதேகமுத்தர்களிடத்தில் விளங்குகிற இந்தப்பரமநிருஷ்டி துரியாதீதமென்றுசொல்லப்படும். ஆராய்ந்தறிந்து சமாதியுடைய ஓர்களுக்கும் அதுபுகுதியமாய்நிற்கிறவர்களுக்கும் தோற்றுவதாயும்

மூடர்களுக்குத்தெரியாததாயுமுள்ள இந்தபரமதிருஷ்டியை ஜீவன் முத்தர்களனைவரும் பிரியமாட்டார்கள். திரிமூர்த்திமுதலானதே வர்களும் நான்முதலானரிஷிகளனைவரும் அடைந்தது இந்தத்தபரம திருஷ்டியே யாம். இப்படியுள்ள சத்தாசாமன்னியத்தில் உத்தாலக முனி ஆசைதீர்வது எம்மட்டோ அம்மட்டும் ஐகத்திலிருந்தார்.

விதேகமுக்தியை யடையும்பொருட்டு தளிக்களைப்பரத்தி பத் மாசனத்திலிருந்து பாதிதிருஷ்டியாகப்பார்த்து மூலவாசலைஅடைத் ததினால் நவத்துவாரங்களடைபட்டு பொறிகளையும்புலன்களையுமொ ன்ருக்கி பூரணஞானத்தைத் தியானித்துப் பிராணவாயுவின்வேகத் தைத்தடுத்திச் சரீரவலையாமல் மேல்நோக்கின கழுத்தையுடையவ ளாய் உள்ளாக்கின் அடியை உடையவனாய் விடயங்களிலும் சூன்ய ஆகாசத்திலும் மனதுங்கண்ணும் பொருந்தாதவனாய்த் தந்தபந்தி கள் பொருந்தாமல் பிராணவாயுவின் வேகக்குறைவினால் பிரகாசக் கின்ற முகத்தையுடையவனாய்ச் சரீரஉருவம் ஞானசொருபமாயுண் டாகுதலால் புழகாங்கிதமுண்டாய்ச் சொருபஞானப்பழக்கத்தால் சிற்சாமான்னியமாகி இதின்பழக்கத்தால் மனதில் பிரமானந்தப்பெ ருக்கை துகர்ந்ததினால் சிற்சாமன்னியம் நீங்கி முடிவில்லாமல் சகல த்தையும் தரிக்கின்றசத்தாசாமன்னியத்தையடைந்து சாந்தியுடை யவனாய்ச் சித்தத்திலுள்ள வருத்தங்களனைத்தையும் அளவுகடந்த பேரானந்தத்தால் முகவிகசிதமாய் மாசில்லாத பதத்தையடைந்து புழகமாழி மனங்கொந்து ஜனனமயங்கமீங்கி மகாசத்துவமுள்ள வனாய் சித்திரம்போல சொருபபதத்தில் சிலநாளிற்சேர்ந்து சூரியப் பிரகாசத்தால் மரத்தின்பசுமைநீங்கினதுபோல பிரமப்பிரகாசத்தில் ஜீவியமானுரென்று வசிட்டர் இராமனுக்குபதேசித்தார்.

உத்தாலகன் கதைமுற்றிற்று.

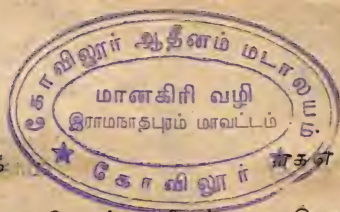
7-வது சுரகு கதை.

மூற்கதையில் சமாதிமூலமாயுண்டான ஆனந்தத்தால் மனவிஸ் ராந்தியுடைந்ததைச் சொன்னோம். இக்கதையில் இவ்வதுடவும்

ஆத்மவிசாரணையால் உதிக்குமென்பதைத்தெரிவிக்கிறோம்.

இப்பிரகாரம் அறிவினால் அறிவையறிந்து ஜகத்திற் சஞ்சரித் துப் பரமபதத்தில் ஏ இராமா விஸ்வரூபியடையக்கடவாய். சதா சாதனைசெய்து அப்பதம் அடையும்பரியந்தஞ் சுருதி குரு சுவாநுப வத்தால் விசாரணைசெய்து தத்துவஞானத்தைப் பெறவேண்டும். வைராக்கியஞ் சாதனைஞ் சாஸ்திரார்த்தம் அறிவு குருபதேசம் இய மம் நியமம் முதலானதுகளால் அப்பதமடையலாம். இதன்றிக் குருஉபதேசத்தால் துட்பஅறிவினால் நிர்மலமாயிருந்தாற் சாதன மில்லாதிருந்தாலும் அவ்வறிவைக்கொண்டு முக்தியடையலாம். இ ல்லறந் துறவற மிரண்டில் எது பெரிதென்றால் முக்குணத்தாலுண் டான உலகம் அனாதைமென்றறிந்து உள்ளே உண்டாகிற சிதள மே சமாதி. ஜகத்தாரோடு நமக்குச் சம்பந்தம்வேண்டாமென்று சமாதியி லிருப்பவனொருவன் விவகாரத்தோடு இருந்தால் நமக்கு என்னவென்று துணிந்து நிற்பவனொருவன் இவ்விருவர் மனமுங் குளிர்ந்திருக்குமாகிற் சமமே. இச்சிதளமே அநந்ததவப்பயன். அ துபுதியுடையவனுள்ளங் காரியவசமாயிலுந்தாலுங் கவலைவராது. வாதனையிறந்த மனதையுடையவனது நடையானது தெளிந்தவன் சமாதிக்குச் சமானமாம். இல்லறஞானி துறவறஞானி யிருவரும் ஒருவரையொருவர் அதிகப்படார்கள். இரண்டுபேருமுத்தியையடை வர்.

வாதனையிறந்தமனம் தொழிற்செய்துஞ் செய்யாததாம். வா தனையுடைய மனந் தொழிற்செய்யாவிடினுஞ் செய்ததேயாம். வி வகாரத்தையுடைய மனம் விவகாரத்தை விடலே சமாதி இதுவே சமாதியும் நிர்வாணசுகமும் பேரானந்தமுமென்றேயறிவாய். மன தின்நிலைக்குஞ் சலனத்துக்குந் தியானமும் அத்தியானமுங்காரண ங்களாகும். ஆதலால் மனமுண்டாகிற குணத்தைக்கெடுப்பாய். திந்தனையற்ற மனதையே தியானமென்று சொல்வார்கள். இம்ம னமே உபசாந்தியுங் கைவல்யமுமாகும். இப்பதமடையும்பொருட் டி வாதனையை மிகவுங்கரைக்கவேண்டும். வாதனையற்றமனஞ் செ யுறந்தபதத்தை யடையும். வாதனையானது விவகாரத்துண்பத்தைப்

கருதுகதை

கோவிலூர்

பெருகச்செய்யுமாதலால் வாதனையைத்தேயும்படி செய்தது நானென்கிற பாவனையைக்கெடுத்து மலையிலாவது வீட்டிலாவது நீ வசப்பாய். இல்லறத்திற் சமாதான இருதயத்தோடு அகமாகிற குற்ற நீங்கியிருக்கிறவர்கள் வீட்டு சுகபோதம் பூரணமான முனிகள்வசுக்கிற கடும் ஏகாந்தவனமாகும். தூக்கம் விழிப்பு போக்கு வரத்து முதலியவைகள் தொடர்ந்தவந்தாலும் எப்போதும் அகமுகமாயிருப்பவர்கள் வசிக்கிறவீடும் நகரமும் தேசமுதலியவனைத்தும் வனத்தைப்போல ஏகாந்தஸ்தானமாக நினைக்கிற பெரியோர்களே அறிவையுடையவர்கள்.

மாசற்ற அந்தர் முகதிரிஷ்டியாற் சகலமும் ஞானாகாரமாய் மனதிற் குளிர்ச்சை நிறையுமானால் உலகமெல்லாம் குளிர்ச்சியாய்த் தோன்றும். மயக்கத்தால் உள்ளங் கொடுக்குமானால் உலகமெல்லாம் காலாக்கிரிபோல் வெந்து தோன்றும். உயிர்களுக்கெல்லாம் அகத்திலுள்ளதே புறத்திலுண்டாகும். சுவர்க்க மத்திய பாதாளம் திசைகள் மலைகள் ஆறுகள் ஆகாயமுதலான பூதங்கள் முதலாகிய சகலமும் அந்தக்கரணத்தினுடைய அழுத்தமாகிய பிரிவுகளாகப் புறம்பிற்றேற்றமாய் நின்றுகொண்டிருக்கிறது. ஞானசுகத்தை யடைந்தவன் இந்திரியவசத்தாற்றியைகளைச்செய்தாலுஞ் சுகதுக்கங்களின் வசமாய்நின்றாலுஞ்சதாகாலமுஞ் சமாதியுடைமடனே! சகலவுயிர்களுயுந் தன்னுயிரைப்போலவும் பிறர்திரவியத்தை ஒடுபோலவுஞ் சபாவஇயல்பாய்ப் பார்த்தவனை சகலத்தையும் பார்த்தவன். இன்று மடமணம்வந்தாலுங் கற்பமுடிவில் வந்தாலும் ஞானிகள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பர். சகலமும் ஞானதிருஷ்டியால் விஸ்வாந்தியடைந்து ஏகமாய் ஆனந்தமாத்நிரமாய் பிரகாசிக்கிறவர்களிடத்தில் ஐயுக்கத்தோற்றமில்லையென்று வேதங்கள் சொல்லுகின்றன. இதுவரை சொல்லியபரவும் ஞானமதிவிக்கும் நிமித்தியமல்லாமற் சொற்களினாற் பிரயோசனமென்னயிருக்கிறது. விருதாவென்றுநினை. கொன்னதுகளையெல்லாம் பிரமவாசகமான பிரணவமென்றே தெளிவாய். [திருஷ்டாந்தம்]

ஐகலவரையில் ஏமசடரென்ற வேடருக்கரசனான சுரகுளன்ற

வீரன் நடுநிலையினின்று அரசாகழ்செய்யும்போது தன் செய்கையால் வருந்துன்பம் நமக்கல்லவாவென்றும் ஒருவரும் வருந்தாமலிருக்கச்செய்தாற் பிராணிகள் காப்பில்லாமற் கெடும். இவ்வரசு கொடியதென்று வருத்தமடையுஞ்சமையத்தில் மாண்டவமுனி வரவும் அவரை வணங்கியும்து வரவால் மிகவும் வாழ்ந்தேன். தர்ம முழுவது முணர்ந்தபகவனே நெடுங்காலம் நீர் தளர்வுதீர்ந்துருக்கிறீர் சந்தேகத்தைப்போலத் துன்பமுண்டோ. இராசமுறைமையில் வருந்துன்பத்தால் வருந்துகிறேன். என்னுள்ளத்திற் சமசித்தமுண்டாகும்படி கருணையினால் உணர்த்தவேண்டுமென்று பிரார்த்திக்க முனிவர் சொன்னதாவது. ஆத்மவிசாரணையாற் றுன்பநீங்கும். நான் ஆர் ஜெகம் எப்படிப்பட்டது. பிறப்பு இறப்பு வந்ததெப்படியென்று உன்மனதினால் உண்மையாய் விசாரிப்பாயாகில் மகத்தான பலன் அடைவாய். தானாகிய சுபாவத்தையுடையவனாய் விசாரணையாற் நனக்குத்தானே மனமானது நீ தேடுகிறபடி கிடைத்துத் தன்வடிவம்விட்டு விஸ்வரந்தியடைந்து துன்பநீங்கிக் குளிர்ந்து உன்மனதுக்கு உலகவியாபாரங்கள் அற்பமாகத்தோன்றும். இழிவுள்ள மனதுக்குப் பெரிதாகவிருக்கும். ஜெகத்தை யெவ்வளவுக்கெவ்வளவு விட்டாயோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு பரமசுடரா யெரிக்குஞ்சோதிதோன்றும். எவ்வளவு நாள்மட்டும் விடாதிருந்தாயோ அந்நாள்மட்டிற் தத்துவமாம் பொருளடையாது. சகலமும் போனால் மிஞ்சினது தானாகும். சித்தமயக்கமான வேற்றுமைகள் நீங்காதே போனற் சமமானசோதி தோன்றுது. பேதமான பொருளின் ஒருமை தோன்றுதானால் ஆத்மசொருபத்தைப் பெறுவதெப்படி? ஞானமடையும்பொருட்டுச் சகலத்தையு நீக்கவேண்டும். துன்பநீங்கும்படி யாவற்றையும் விட்டாயாகிற்சேடித்தது நாசமில்லாத மோக்ஷமாம். அதுவே பரமபதம். காரணகாரியமாய்ப் பாரம்பரியாய் உலகநடையான விடயங்களில் அஞ்ஞானவாசனைபொருந்திய மனதையுஞ் சரீரவாசனையையும் விடுவையாயிற் குற்றமற்ற ஆத்மலாபம் உண்டாகுமென்று அரசனுக்குபதேசித்து மாண்டவமுனி சென்றனர்.

அரசன் தனித்திருந்து எப்போதும் நான் நானென்று சொல்வது எதுவென்று யோசிக்கும்போது பாதமுதற் சிரசுவரையுள்ள சரீரம் மாமிசம் எலும்பு நரம்பினால் உண்டானதாயுஞ் சடமாயும் இருப்பதால் நான் ஆகமாட்டேன். தசஇந்திரியங்களும் எனக்கு அந்ரியமாயுஞ் சடமாயுமிருப்பதால் நானல்ல. மிஞ்சின ஜீவனை நானென்று சொல்லுவோமானால் பிரத்தியேக ஆத்மசொருபத்தாற் தெரிவதால் அதுவுநானல்லவென்று நீக்கிச் சேடித்ததாயும் விகற்ப மில்லாமல் நிர்மலமாய்ப் பூரணமான ஞானமே எனது சொருபம். பிரமா விஷ்ணு நுத்திரன் முதலான மூர்த்திகடோறும் இந்த ஞானமே தோற்றிக்கொண்டிருக்கிறது. ஆத்மதத்துவமான ஞானசக்தியானது உலகநடையென்கிற வியாதியின்றிப் பயப்படத்தக்க வருவத் தையடைந்து திசைகளை வியாபித்தும் எந்தவஸ்துவிலும் பூரணமாகியுஞ் சூக்குமமாயும் விளங்கிப் பாவாபாவமின்றிச் சத்தியலோகம் வரை வியாபித்திருக்கிறது. இந்தச் சிற்சத்தியானது சகல சக்திகளுக்கும் ஸ்தாநமாயிருக்கிறது. உலகத்திற் காணப்பட்ட சகலமும் நானாவிதமான சிற்சத்தியின் சலிப்பில்லாமல் வேறில்லையாம். வாசனையால் வரும் விடயங்களைவிட்டு எழுபிறப்பிற் றொடருகிற மயக்க முன்கிச் சுழத்தியடைந்தவன் செயலெப்போலச் சமத்தையுடைய வனுய்த் திடமாக ஆத்மதத்துவத்தில் வசித்தேனென்று சகலமும் விடுபட்டு மேன்மையாகிய பிரமபதத்தைச் சுரகுவேந்தன் அடைந்தான். சுழுத்தியையடைந்த மனோவிருத்திக்குச் சமானமாயும் சித்திரதீபத்துக்கு ஒப்பாகியும் அறுங்கிரகம் நிக்கிரகம்விருப்பு வெறுப்பு மச்சரம் தொந்தம் அறிவு அநியாமை யிவைமுதலிய யாவையும் பழகாமற் பிரகாசமாய் விளங்கிச் சுரகுவேந்தன் அரசாக்கி செய்தான்.

சுரகுவேந்தனுக்கும் பார்த்திபமுனிக்கும் நடந்த சம்பாஷணையைக் கேட்பாய். பாரக்கர்குலத்திற் பரிகனெனும் வேந்தன் பத்துவருடம் நேரிட்ட ஷாமத்தாற் குடிகள் பசியால்வருந்துவதையும் இறப்பதையும் கண்டு மனநொந்து வாடித்தனது நாட்டைவிட்டு வனத்திற்சென்று ஆகாரமின்றிச் சருகுகளைப்புகித்துத் தவஞ்செய்து பார்த்திபனென்கிற நாமத்தைப்பெற்றுத் தவத்தின் குணத்தால்

ஆத்மஞானத்தையடைந்தான். பார்த்திபமுனிதனக்குப் பூர்வாச்சிரமத்தில் அன்புனை சுரகுவேந்தனிக்குமிடத்துக்கு வரவும் இருவருமன்புற்றுச் சுவர்துபவங்களைப்பேசத்தொடங்கினர். வேந்தனை நோக்கி உன்னைப்பார்த்ததினால் நீக்குதற்கரிய சுகத்தைப்பெற்றேன். உனக்குப் போதித்த மான்டவமுனியால் நானும் உண்மையான ஞானத்தையடைந்தேன். அரசனே [1வது] தெளிவையடைந்து கெம்பீரமாகச் சமதிருஷ்டியில் இராசகாரியங்களை நடத்துகிறாயா? [2வது] பகுத்தகாலத்தில் உனது பாவணியில் ஆதியும் வியாதியும் தொடரவில்லையா? [3வது] வரும்போது இன்பமாயிருக்குஞ்சம்பத்தில் அமுந்தாமற் சமநிலையில் இருக்கிறாயா? [4வது] சங்கற்பநீங்கி விஸ்வாந்தியாய் உபசமனமடைந்து சலிப்பற்ற நடையைப்பழகிச் சமாதியிற்பொருந்தினாயாவென்று பார்த்திபமுனி கேட்ட கேள்விகளுக்குச் சுரகுவேந்தன் சொன்னதாவது. [1வது] சும்மாலிருந்தாலும் தொழிலோடிருந்தாலும் அறிஞன் சமாதியைவிட்டு நீங்கினவனாவானா? ஞானமனதை யுடையவர்கள் உலகவியாபாரத்தை விடாமற் செய்தாலும் உண்மைநிஷ்டையையுடைய சமாதியைவிட்டு நீங்கார்கள் (2வது) பூரணசாந்தியில்லாதவர்கள் பிரமாஞ்சலியோடு பத்மாசனத்தில் இருந்தாலும் சமாதி பொருந்தார்கள். ஆசைநீக்கின ஆத்மஞானமே மேன்மையான சமாதியாகும். சாந்தியில்லாமற் சும்மாலிருப்பது சமாதியல்ல. (3வது) சதாஒருமையாய் மனோநாசமான உண்மை ஞானந்தை யறியில் அதுவே சமாதியென்று சத்துக்கள் சொல்லுகிறார்கள். மயக்கமற்ற சத்துக்களறிவு தன்னை மறவாமல் அற்பமாய்க்கொடுக்கிற தொழிலின் நிறத்தைச் செய்வார். (4வது) தன்சலன சக்தியை மறவாத காற்றைப்போலச் சத்துக்களறிவு ஆத்மஞானத்தை மறக்கமாட்டாது. நெருங்கிய விவகாரவேற்றுமைகளை நீங்கினவர்களே பிரிவற்ற அறிவில் ஒற்றுமையுஞ் சமபாவணியும் பொருந்தின சத்துக்கள் பிரமபதத்தையடைந்தவர்கள் என்று சொன்னார்.

பார்த்திபமுனி சந்தோஷித்துப் பலவாகவும் ஒன்றாகவுமிருக்கிற சரீரத்திலுள்ள விவகாரமுழுவமையிலும் காலம் போக்காமலும்

மேன்மையான வாக்கியத்தினுற் பிரகாசித்த அறிவையுடையவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்களென்றும் பேதமற்ற அறிவையறிந்தாய் பிரம பதத்தையடைந்தாய் உள்ளே குளிர்ச்சியைப்பெற்றாய் மனத்தினது அகமும் துக்கமும் களங்கமும் அற்றாய் பூரணமானாய் ஞானநிச்சயத்தாற் சுயமாகப் பிரகாசிக்கிறாயென்று சொல்லவும், சுரகுவேந்தன் விரிந்த சொற்களாற் பிரயோசனமென்ன பலாபேகையையவிட்டுச்சமமாய் மனமானது தனக்குள்ளே பிரகாசித்தப்பிரமான்ந்தமாய் ஞானதிருஷ்டியுண்டாய் ஸ்திரமாக ஆத்மஞானம் பிரகாசிக்கின்றதென்று சொன்னான். இப்பிரகாரம் இருவரும் ஜெகத்தொழுங்கையனுசரித்து அன்பினால் ஒருவரையொருவர் பூசித்துத் தங்கள் தங்கள் செய்கைவசத்தாய்ப்பிரிந்தார்களென்று வசிஷ்டமுனி இராமனுக்கு உபதேசித்தார்.

சுரகு கதை முற்றிற்று.

8வது பாசவிபாசன் கதை.

முற்கதையில் நிரதிசயாநந்தமான குளிர்ச்சியே சமாதியென்றேம். இக்கதையில் அஃதில்லாதவர்கள் வெகுவித வருத்தமடைவார்களென்பதைச் சொல்லுகிறோம்.

ஆத்மஞானமே சொரூபமாய் அந்தர்முகமாய் மகிழ்ச்சியடைந்து ஞானத்தைவிடாமல் அதுபவிப்பவர்களுக்கு ஒருவருத்தமும் வாராது. இச்சை வியாதி போகம் அஞ்ஞானம் துற்கர்மம் சம்சாரம் மஹாமோகம் துன்பம் வருதல் போதல் சென்னம் இவற்றால் வருந்துகிற ஜீவனை உய்விப்பதேவல்லமை சத்துக்களுடைய உற்வினம் செனனத்தைக் கெடுக்க யுக்தியுண்டாகும். ஞானிகளில்லாத இடமே பாலவனம். அவ்விடத்தில் வாசஞ்செய்கிறவர்கள் அக்ஞானிகளாவார்கள். செல்வம் கிநேகம் சாஸ்திரம் உறவு கிரியை முதலிய யாவுஞ் சகாயமாகாது. ஒழுங்குள்ள மனமே பரகதிக்குச் சகாயமாகும். செவ்வையான மனதுடன்கூடி விசாரணைசெய்தால் ஜீவன் வாழ்வடையும் மாதாடசரித்ததை விரகுக்கும் ஓட்டுக்குஞ் ச

மானமாகப் பார்த்தறிந்த அளவிற நேவர்களும் வணங்காரின்ற ஞானத்தை யறியலாம். வாக்கியங்களுக்கு அதீதமாயும் பற்றற்றதாயுமுள்ள ஞானப்பிரகாசத்தைச் சேர்ந்து குற்றமும், சலனமுமற்ற மறைப்பில்லாத துரிய திருஷ்டியானது வெளிப்படுமானால் அது சுழுத்தியை யடைந்தவனுக்குச் சமமாக உவமிக்கத்தக்கதாய்த் தோற்றும். உருவங்களினைத்தையும் தரித்திருக்கும், வியாபகமாகவெங்கும் நிறைந்திருக்கும், இழிவுள்ள மனதுடன் சேர்ந்த அகம்பாவத்தைக் கெடுத்தாற் குறைவில்லாத பிரமானந்தமாகப் பிரகாசித்துப் பரமாத்மசொருபமாகும். இது தன்னுடைய முயற்சியால் லபிக்கும் இத்துரியம் வசனங்களுக்குள் டாது அகத்தில் அனுபவிக்கப்போருந்துவதாகும். சகலமும் ஆத்மசொருபமாகும், வேறுபாடுள்ள மனமானது ஒடிங்கி உள்ளும் புறம்புமாகிய எவ்விடத்து நெருங்கிய சராசரவடிவாகிய குற்றமற்ற தேவ தேவனான பிரமவஸ்து சுயமாகவே அநுபவப்படுமுகில் விஷயவாசனைகள் கெடும். பேதமற்றவஸ்துவினுடைய பிரகாசமுண்டாகும், சம்பாவனையினால் ஆத்மசொருபத்தில் வேறுபாடு நீங்கும், மஹான்களுக்கு இவ்வனுபவமே மதிக்கப்படாத சொருபமாம், மனதிறந்தால் ஆனந்தத்தால் ஆத்ம ஞானம் பிரகாசிக்கும். ஜடமனதைச் சித்மனதாற்கெடுத்து ஆத்மவஸ்துவைத் தெரிசெக்கார்களாகில் ஒருநாளும் சம்சாரதுக்கம் நடியாது, இவ்வனுபவத்துக்குத் [திருஷ்டாந்தம்]

சையமென்கிற மலையில் அத்திரிமுனி ஆச்சிரமத்தில் இடண்டு முனிவர்கள் ஓரிடத்தில் வாசஞ்செய்தார்கள். இடண்டுபேருக்கும் புத்திரர்கள் பிறந்தனர். பாசனென்றும் விபாசனென்றும் பெயருடைய இவர்கள் ஒருயிர்போற் கிநேகிதமாய் வாழும்போது மாதா பிதாக்களிறக்க மிகுந்த விசனத்தோடு நீர்க்கடனைமுடித்து இருவரும் வெவ்வேறாய்ப் பிரிந்து அனந்தவனங்களில் வசித்துத் தபசி னாற் சரீரத்தைவாட்டி யொருகாலத்தில் இருவரும் ஒன்றாய்ச்சேர்ந்து நடப்பினால் மனமும் கண்ணும் மகிழ்ச்சியடைந்து விதிவசத்தாய்ப் பிராணனுக்கொப்பாக விருந்த விருவரும் ஒன்று சேர்ந்ததற்கு மகிழ்வடைந்து விபாசன் பாசனைப்பார்த்துக் கேட்டதாவது.

இதுபரியந்தம் எங்கே வசித்தாய் மனோதுக்கந் தீர்ந்தாயோ ச
மத்துவமாக உன் ஆத்மசொருபத்தை யுணர்ந்தாயோ பூரணஞான
ம் லபித்ததோ சுகத்தைப்பெற்றாயோ இதுகளைச் சொல்லவேண்டு
மென்று கேட்க, பாசன் சொன்னதாவது, விதிவசத்தால் உன்
னைக்கண்டு மனங்குளிரந்தேன், ஜெனனத்திற் சுழலுகிற வெனக்
ருச்சுகம் எப்படியுண்டாகும், அறியத்தக்கவை யறியுமட்டும் மன
து கெடுமளவும் ஜெனன் நீங்கும்வளையும் நன்மையுண்டாகும் வித
ம் எப்படி? இச்சைகளனைத்துங் கெட்டு மூலத்தோடு மனங்கெடுமட்
டும் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் வருமட்டும் வேறுபாடுநீங்கிச்சமமுண்டாகு
மட்டும் பிறந்திருக்கின்ற துன்பமேயன்றிச்சுகம்உண்டாகும் விதமெ
ப்படி? மடமை நோய்க்கு மருந்தாகிற ஆத்மதத்துவத்தை யடையா
த பேருக்குக் கொடிய ஜனனமென்னும் விசேகாவியாதியானதுமே
ன்மேல் வரும், சுகதுக்கத்தினமுவில் அகப்பட்டுச் சனன மரணத்
தில் வீழ்ந்து சலனப்பட்டுச் செகத்திற் சுழலாநின்ற ஜீவகோடிகள்
பயனடையார்களுண்டு சொன்னதாய் வசித்தார் இராமனுக்கு உ
பதேசித்தார்.

பாசவிபாசன்கதை முற்றிற்று.

9வது வீதகவ்வியன் கதை.

முற்கதையில் சிற்சுகங் கூடாவிடற் சித்தவிஸ்ரந்தியுண்டா
காதென்று தெரிவித்தோம், இக்கதையிற் சித்த நிரோதனத்திற்குச்
சங்கத்தியாகமும் பிராணநிரோதனமும் வேண்டிமென்று நிரூபிக்
கிறோம்.

இந்தப்பிரகாரம் நன்மையான வினாவிடையினால் இருவரும்
நல்லகாலத்தால் முக்தியைக்கொடுக்கத்தக்க மெய்ஞ்ஞானத்தை ய
டைந்தார்கள். பாசத்தாற் பிணிப்புண்ட நெஞ்சை யுடையவர்களு
க்கு வெம்பவத்தை ஞானத்தாலல்லாமற் கெடுக்க வேறு மார்க்கமி
ல்லை. பற்றுள்ள மனது நல்ல தவத்தைச் செய்தாலும் பந்தத்தை
யே கொடுக்கும், பற்றற்று மாசின்றி யாசைநீங்கின மனதுடைய

ஜீவன் புறத்தொழிலைச் செய்தாலும் விட்டாலும் செய்பவனும் பு
செய்பவனும் ஆகமாட்டான். எந்தப்பற்றூற் பந்தமும் எந்தப்பற்றூற்
வீதியுடையலாமென்ற வினாவிற்கு சரீரத்தையும் சரீரியையும் பிரி
க்காமற் சரீரத்தை நம்புதலே பற்றுதல் அதுவேபந்தம். சகலமுஞ்
சொரூபமே இச்செய்து மிகழ்வதும் எதையென்று நினைப்பது பற்
றின்மை இது ஜீவன் முக்தர் சரீரத்திற் பொருந்தும் நானுமில்லை
பற்றுமில்லை யின்பங்கள் வருவது வரட்டும் போவது போகட்டும்
என்று நினைத்து மனதிற்பற்றின்மையே மோக்ஷமார்க்கமென்ற நி
வாய். தொழிலையும் தொழில் இல்லாமையையும் விரும்பாமல்
தொழினால் வரும் பலத்தை நீக்கிப்பற்றையும் பற்றின்மையையுஞ்
அடைந்தால் பற்றற்றவனென்று சத்துக்கள் சொல்வார்கள். கன்மத்
தின் பிரயோசனத்தைக் கன்மத்தால் நீக்காமல் மனதின் சாமர்த்
திபத்தாற் றள்ளுதல் பற்றில்லாத தென்றறிவாய். இதனால் தொ
ழில்கள் யாவற்றிலுமுள்ள குற்றநீக்கி மோக்ஷலாபத்தைக் கொடுக்
கும். கிருமிமுதலாகச் சகலவுயிர்களையும் பல ஜனனங்களிற்றள்ளத்
தக்கது பற்றினது தன்மையாம்.

பற்றுதலும் பயனிலிபற்று வணங்கப்பற்றென்பது இரண்டு. மூ
தற்பற்று மூடர்களிடத்திலிருக்கும் இரண்டாம் பற்று முக்தர்களிட
த்திலிருக்கும். ஒன்று பவத்தையும் ஒன்று முக்தியையுங் கொடு
க்கும். உலகத்தைக் காப்பவரான திரிமூர்த்திகளுஞ் சித்தர்களும்
வணங்கப்பற்றினால் உலகரூபமாய் நின்று விளையாடுகிறார்கள். கே
டே நல்லதென்ற பாவனையாலும் போகவிச்சையாலும் மனமானது
பயனிலிபற்றைப்பிடித்து நரகத்தை வீடாகச் செய்து நரகாக்கினி
க்குக் காய்ந்த விறகாக விருந்து எரியச்செய்யும்.

ஞானதிருஷ்டியினால் ஜெகத்திலிருந்தும் பற்றுதலற்ற மன
முடையவரே ஜீவன் முக்தர் சதா சகல அவஸ்தைகளிலிருப்பவ
னும் சகலவுயிர்களிடத்தி லிருப்பவனும் சகலதொழிலையுஞ் செய்
பவனுமான ஜீவன் முக்தன் மனதினது சுபாவத்தைக்கேட்பாய்.
தேகம் இத்திரியும் மனம் இதுகளின் சகலவியாபாரங்களிலும் அ

களணேத்தும் நீங்கி பனம்நசுத்தஇடமே மோகூழ் முத்தியடைந்ததாய் நினைவுதிக்கில் திரும்பவுமனதுண்டாகும், நினைப்புமிருந்தவனுக்கு ஜெனன மரணம் போகாது, பந்தம் நிலையாயிருக்கும் அதீதமாய்ச் சகலகூழுவங்களாய் வியாபித்த ஆத்மாவாகின்றால் பந்தமேது மோகூழ்மேது மூலத்தோடு நினைப்பைக்கெடுத்துத் தன்னைத்தெரிந்து நின்மலமனதாய்ப்பசாந்த மடைந்தவர்கள் அற்பமுமிச்சியார்கள். ஆபத்தை நீக்கவும் பிரமசுகம் பொருந்தவுஞ் சந்தோஷஞ் சாந்திகளோ யுண்டாக்கத்தக்க நிராசைவரிற் றளர்ச்சிநீங்கும், நிராசையுடையவர்களுக்குப் பூமியானது பசுவின் குளம்படிசைப்போலவும் மேராவானது முளையாகவும் திக்குகளானவை பரவைக்கூடாகவுந் திரிலோகமானவை துரும்பாகவுந் தோன்றும்.

சரீர விலகூணமானவன் சரீரத்தையறிந்தாலும் அநியமாட்டான். மயக்கத்தால் வேற்றுமையாகான். எத்தொழிலைச் செய்யினும் பிரமநிலையைப்பிரியான். இச்சையைக்கெடுத்துச் சாந்தியடைந்த மஹான்களுக்கு ஜீவன்முக்தி விதேகமுக்தியாகிற மோகூழ்ந் திடைக்கும். இச்சைநீங்கிச் சுகிப்பவர்கள் ஜீவன் முக்தர்களாம் இச்சைவசத்தாய்ச் சுகிக்கிறவர்கள் பந்தமுடையவர்களாம். இவர்களுக்கு மேலானவனே விதேகமுக்தனும். சென்றகாலத்தை நினைவான் வருங்காலத்தைக்கருதான். நிகழ்காலத்தில் வராரின்ற தொழிலைச்செய்வான். துன்பம் அடையான் யார் யார் எப்படியோ அப்படியே அவரவர்களிடத்தில் நின்று விளங்குவன். ஆனந்தமானது பூரணமாய் நிறைந்து புண்ணியமான சிறப்பைச் செய்வான். ஞானமுந் தெளிவுமுடைய ஜீவன் முக்தன் குரியன் குளிர்ந்தாலுஞ் சந்திரன் கருத்தாலும் அக்கினி தீழ்முகமாய் நோக்கினாலும் அச்சமுற்று அதிசயப்படான், காணப்பட்ட சகலமும்சிற்பொருபமே இவ்விதமாய்ப் பலசக்திகள் பிரகாசக்குமென்று ஜீவன்முக்தர்கள் அற்புதங்களில் அதிசயிக்கமாட்டார்கள். ஜலத்தின் அசைவினால் அலை துறை திவலையானதுபோல மனோசலனத்தாற் உலகமானது வேறுபோற்றோன்றும். எள்ளில் எண்ணெய் இருப்பது போல மனதிலே சலனசக்தி மருவிநிற்கும்.

வஸ்தைகளிலும் பஞ்சபூதங்களிலும் முக்குணங்களிலும் தேவர்முதற் சகலபுயிர்களிலும் பற்றாமல் திருசெயத்திற் பழகினாலும் விராகத் தோடி ஞானத்தில் விஸ்வாந்தியடைந்து ஜீவன்முக்தர் மனது பிரமானந்தத்திலிருக்கும். தொபாசத்தன்மையைச் சேராத ஜீவன்முக்தர் சகல தொழிலையுஞ் செய்யவும் நினைக்கவு முடையவர் கிரியைகளைச் செய்தாலும் விட்டாலும் அதனாலுண்டாகும் பலனை அடையமாட்டார். விடயத்தைத் தள்ளி ஞானத்தினிறைந்து உபசாந்தராய் ஆத்மாவில் ஒன்றுபட்டு நிற்பார்கள். ஞானசுகத்தை யடைந்தவர்கள் இந்திரிய வியாபாரங்களில் மயலிறகைப்போல நின்று சலித்தும் மேருவைப்போல மனதினிலை தளரார்கள் விடயம் நீங்கினால் மனங்கெடும். அப்போது நனவிற் சுழுத்தியாம். இதிற்பரிசையஞ் செய்யச் செய்யத் துரியமாம். இதினனுபவத்தால் ஆனந்தம்ஜனிக்கும் இதின் முதிர்ச்சியால் ஆனந்தாதிகூடும். இதுவே ஞானாதேசமும் துரியாதேசமும். இப்பதம் அடைந்தவர்களைத்தொந்தமில்லாத யோகிமென்று சொல்லப்படும். செனனம் நீங்கியபிமானம் போய்ப் பரமசுகமானதுதனது சொருபமாகிய சத்தினிடத்தில் ஒன்றுபடும்.

சடம் அசடம் இரண்டுக்குமத்தியிற் றனிமையாயிருக்கிற ஆத்மதத்துவத்தைப் பிரமமென்றே உபநிடதங்கள் முறையிடுகின்றன. விடயமும் ஞானமும் பொருந்தாங்காலத்தில் உதயமான சுகமானது அனுபூதியின் சொருபமாகும். இதைப் பிரமரசமென்றுவேதஞ் சொல்லும். இதுவே சிறந்ததாகும். இவ்வனுபூதியே இடர் நீங்கினதாம். ஞானமா இந்த அனுபூதியைப்பற்றி நின்று நனவிற் சுழுத்தியையடைவாய். இந்தத் துரியஸ்தாநத்தையடைந்த ஆத்மாவானது மகத்து குகூஷம் பிரத்தியக்ஷம் அப்பிரத்தியக்ஷம் சேதனம் அசேதனம் சத்து அசத்து என்று சொல்லுந் தன்மையல்ல. நாரும் நீயும் ஏகனும் அநேகனும் அல்ல செகமுமல்ல எதிரேகாண்கிற மனமுதலிய ஆறு இந்திரியங்களுக்கும் ஸ்தாநமாயிருக்கும். அப்பயன்று எவ்விடத்து மதுவேயாகும். கூர்க்க மத்திய பாதாள முதலிய இடங்களில் மோகமென்று சொல்லப்பட்ட ஸ்தாநமில்லை. இச்சை

சலன நீங்கும் வழியிரண்டு ஒன்று யோகமும் மற்றொன்று ஞானமும். யோகமென்பது மனத்தின் றெழிலை யொருவழிப்பட்டு நிறுத்தல், ஞானமென்பது யாவையுஞ் சுகமாகப்பார்ப்பதாம். பிராணவாயுவினசைவே மனமென்று சொல்லுவர் பிராணன்றடைபட்டால் மனம் நிற்கும். மனத்தின் சலிப்பு நீங்கினால் ஜனனம் நீங்கும். பிராணனினசைவை விலக்குவது எப்படியென? ஞானசாஸ்திரமும் ஞானிகளுறவுமுண்டாய் வயிராக்கியஞ் ஜெனித்துச் சம்சாரத்தை நீக்கி பிராணச நிறைந்தால் மனம் நிற்கும், என்றுசொல்லி பிராணயாமவுபாயம் பத்துவிதமாகச் சொல்லத்தொடங்கினார்.

1வது நிட்டையாற் சதாகாலமும் ஒன்றாகவிளங்கும்படி சாதித்த ஞானத்தின் நிதப்பழக்கத்தாற் பிராணஞானதுதடைபடும். 2வது பூரகமுதலான பிராணபாமத்தால் ஞானபாவனுண்டானற் பிராணன்றடைபடும். 3வது பிரணவவுச்சரிப்பின் அந்தத்தில் நாதவுண்மையை பதுந்தானஞ்செய்வதினால்விருத்திஞானம்நீங்கிப்பிராணன்றடைபடும். 4வது நாக்கினடியில் நெருங்கியவிதழை நாவினுனியினுனிக்கி முயற்சியினால் ஊர்த்துவரந்தரத்தில் உயிரைச் செலுத்தினற் பிராணன்றடைபடும். 5வது நாகியினின்று துவாதசாந்தத்தில் உயிர்நின்றால் பிராணன்றடைபடும். 6வது அதின் அந்தத்தில் நிற்குஞ் சாம்பவி முத்திரையாலும் பிராணன்றடைபடும். 7வது விசுத்தசக்கரத்தினிற்பதாலும் பிராணன்றடைபடும். 8வது அராகதசக்கரத்தில் நிற்பதாற் பிராணன்றடைபடும். 9வது புருவமத்தியிற் கண்மணிப்பார்வையானது சாந்தத்தாற் கெட்டுச்சுவ்விகற்பஞானம் அவ்விடத்தில் இறக்குமானற் பிராணன்றடைபடும். 10வது பலவித சக்கரத்தாலும் வேற்றுமையினாலும் ஆசாரியர் வசனங்களினாலும் பிராணன்றடைபடும். யோகயுக்திகள் முடிவான பிறப்பையுடையவர்களுக்குத் தந்திரமாக அப்பியாசஞ்செய்து பிராணசலனங்கெடுமானால் மனம் விஸ்ரந்தியடையும். விஸ்ரந்தியடைந்தாற் பரகநிசேடித்து நிற்கும். விகற்பமுள்ள வாக்கியங்கள் மெய்ப்பதத்தைப்பார்த்துந் திரும்பும். விகற்பநீக்கில் அதுவே சேடித்துநிற்குமென்று சொன்னார்.

பின்னும் உண்மைஞானத்தைச் சொல்வதாவது 1வது ஆதி

மத்தியாந்தவடிவமான நமது ஆத்மசொருபமே பிரகாசிக்கிறதென்ற நிச்சயமே உண்மையான ஞானம். 2வது கட்டபட வடிவமாயிருக்கிற சகமாகிற சக்திகள் ஆத்மாவையன்றி வேறில்லை யென்ற நிச்சயம். 3வது திரிலோகமும் பரமார்த்தத்தில் ஆத்மநிருஷ்டியென்ற நிச்சயம். 4வது சகலமும் ஆத்மசொருபமாயிருக்கும்போது பாவாபாவங்களும் பந்தமுத்திகளும் எப்படி யுண்டாகுமென்ற நிச்சயம். 5வது நிருசியமென்பதும் மனமுதலியனவையும் பிரமமே சகலமுஞ் சிதாகாயமாகும்போது வாசனையினாலுண்டான பந்தமோஷமும் எங்கேயிருக்கிறதென்ற நிச்சயம். 6வது மனம் கசித்தவிடத்திற் குறிகளில்லாத மகத்தான ஆத்மசொருபமே நிறைந்திருக்கிறதென்ற நிச்சயம். 7வது ஏகமான அறிவினான் ஆத்மசொருபத்தைப் பார்க்கும்போது மலை கொடி ஆறு முதலிய சகலவஸ்துக்களும் கொஞ்சமும் பேதயின் தியிருக்கச் சங்கற்பம் எங்கேயிருக்கிறதென்ற நிச்சயம். 8வது சிதாபாசன் முதலிய சகலத்தையுந் தெளிவாகப் பார்க்குமிடத்தில் குற்றமற்ற உபசாரந்த ரூபமாக அடையும். எக்காலமும் உபாசந்தரூபமாய் இருப்பவனே நீ, ஒன்று இரண்டு என்கிற பேதத்தாலும் சராமரணம் இதுகளிலுண்டான மயக்கத்தாலும் தொந்திர்த்திருக்கிற மனதினாலும் ஆத்மசொருபமே நாமரூபங்களாய்த் தோன்றுகின்றன. அந்தர் முக வுணர்வினால் பிரமத்தைப் பொருந்தினவர்களை யெந்தப் போகமும் பந்தஞ்செய்யமாட்டாது. போகம் முதலான சத்து ரூபாயுள்ள யாவும் விசாரணை யிருந்தவர்களின் மனதைக் கொஞ்சமு மசைக்கமாட்டாது. ஆலை துறை திவலை நீங்கச் சொச்சமான ஜலத்தைப்போலச் சங்கற்பத்தாலுண்டான நாமரூபமாயுள்ள வேற்றுமைக்கின அறிவையுடையவர்கள் மோஷத்தை யடைவார்கள், துன்பரிசுதி ஆகந்தமுண்டாகும்படி தெரிசித்த அபரோகை ஞானமும் இதுவேயாகும். இதன் தி றேறு மரீக்கமாய்ப் போதிக்கும்பொருட்டுச் சொன்னதாவது, திருஷ்டாந்தம்:

விந்தவெற்பிடை வாழ்கின்ற வீதகவ்வியனென்ற முனி கன்ம கான்டவழியில் நீண்டகாலம் நின்று கிரியைகளானொன்று நிர்விகற்ப சமாதி கூடும் பொருட்டு கிரியைகளை விட்டுப் பன்னகசாலையில் மா

ன்றோல் பரப்பிக் குதிங்காலிற் கைவிரலைவைத்துப் பத்மாசனத்திலிருந்து ஒருமையாய் விரிந்த மனதை மிருதுவாகத்திருப்பி யகத்திலும் புறத்திலும் விடயங்களிற் செல்லாமற் றடுத்து விசாரணைக்கு ஆரம்பிவித்தபோது மனதைத் திருப்பிவைத்திருக்கவும் பிராணனினசைவால் மனமானது நிலையில் நில்லாமல் அலைந்தது. மயக்கமான பல விடயங்களிற் றுவியது. மனதுக்கு வாசலாக இருக்கிற ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்தையும் அறிந்துபார்க்கிறவன் நான். இந்திரியங்களே நீங்கள் வீணாகக்கலங்குவானேன். சிற்சொருபமாயுஞ் சுகலத்துக்குஞ் சாக்ஷியாய் மிருக்கிறேன். அறிவினால் மிகுந்த நான் பார்க்கிற நீங்கள் வேற்றுமையுடையவர்கள். உங்களிடத்தில் ஞானமானது சமீபத்திலும் வாராதென்று இந்திரியங்களை விலக்கிப் பராமுகனாயும் பலவிடயங்களிலும் ஓடாநின்ற மனதே உன் பிரயாசை வீண். உன்னை நீயே ஞானமென்று நினைக்கிற வாசனை அசத்தியம். நீயே விஸ்வரந்தியடைந்து விளையாடுவாய். வேற்றுமையான உன்னோடு ஞானமானது ஒன்றுபடாதென்று மனதை விலக்கி நானென்கிற அகவ்காரமே தூர்ப்புத்தியால் சுகமென்று நினைப்பது சூற்தமாம். எல்லாம் நானாகுமென்கிற ஆரம்பத்தை நீக்குவாய். உனக்கு உருவம் யாதென்றால் விசாரணையற்ற இடமே இப்போது என் விசாரணையில் அழியாய். முன்னும் நீ தோற்றமாட்டாய். இப்போது உனக்கென்று உருவம் இல்லாததாற் பின்னுந் தோற்றமாட்டாய். நீ யலைகிற நன்மை நிரம்பவும் பெரிதேயென்று அகமனதையும் விலக்கித் தெய்வசகாயத்தால் ஆனந்தம்பொருந்திச் சாந்தனாப்த் துரியமாகிற என்சொருபத்தில் ஆரந்திப்பேனென்று ஒருமையாகி முனியானவர் இந்திரியம் மன முதலானதுகளை நிறுத்தவும் பிராணனும் ஓடிக்கி, மூக்கின் துனிப்பார்வையாய் அணுக்கண்ணோக்கத்துடன் சிரசும் கண்டமுஞ் சரீரமும் அவயவங்களுக்குச் சமமாய்க் கல்லிற்செய்த வருவம்போலவுஞ் சித்திரத்தைப்போலவுஞ் சமாதியிலிருந்தான்.

முத்தூறுவருடம் சமாதியிலிருக்கவும் மழைநாளின்வெள்ளத்தால் மணற்குன்றிற் சரீரம் புதைந்ததனாற் சரீரமையவில்லைமென்று

யறிந்தனன். தேகத்திலுள்ள பிராணன் சஞ்சரிக்க இடமில்லாததால் அகத்தில் அறிவுண்டாகி வாசனையான மனோரூபமாய்க் கனவைப்போல முனியானவர் அறிந்ததாவது. கயிலாயத்திற்ற பதியாக தூறுவருடமும் வித்தியாதராக தூறுவருடமும் தேவேந்திரனாக ஐந்து யுகமும் பரமேஸ்வரனுக்குக் கணமாக ஒரு கற்பமும் தான் பூர்வம் இருந்த ஜன்மங்களையறிந்து பரமேஸ்வரனுக்குப்பணி செய்த விசேடத்தால் இச்சென்மம் வந்ததாயறிந்து மனோரூபமாய்ச் சூரியனிடஞ்சென்று தெரிவித்துச் சூரியன் வருகிறப்படி பிங்கலனால் மண்ணைப்பரிக்கச்செய்து முனியின் சூக்கும சரீரம் தூலசரீரத்திற் பிரவேசித்து முன்போல பிரகாசித்து நிற்க சமம் மயித்திரிசாந்தி அறிவு கிருபை சந்தோடம் முதலிய குணங்களால் மனம்பற்றின்று விந்தம்ஸைச்சாரலில் நிர்மலமனதுடன் பலநாட்கழித்து உள்ளத்திலடக்கிவைத்த இந்திரியங்களை மிஞ்சின சின்மத்திரத்தடன் சேர்த்து மலையைப்போல ஸ்திரமாயுந் தோன்றினதுபோலிருந்து தோன்றாமலும் தோன்றாததுபோலிருந்து தோன்றியும் அறிவிருந்துஞ் சுழத்திபோலவும் சுழத்தியாயிருந்தும் அறிந்ததுபோலவுஞ் சமமாய்க் கணமும் வேதில்லாமற் துரியமாய்ச் சரீரத்தினின்று அசைவற்ற சோதியாவோமென்று நினைத்துச் சமாதியிற் சிலநாளிருந்து நித்திரையில் வழி நடப்பவனைப்போல சென்று அறிந்து சித்தியுள்ள வீதகவ்வியமுனி ஜீவன் முக்தனாய் அநேக நாட் சுகித்திருந்தார்.

சகல கன்மத்தையும் நீக்கி விதேக கைவல்யத்தையடைய ஒரு நாள் தனித்திருந்து பத்மாசனத்தையுடையவனாய் ஆசையை நிராசையாகவும் கோபத்தைச் சாந்தமாகவும் செய்து போகங்களே உங்களோடு விளையாடினது போதுமென்றும் முக்தியை மறக்கச்செய்த விடயசகங்களே வணங்கினேனென்றுந் துன்பங்களே சரீரத்தில் வெப்பத்தைக்கொடுத்ததினால் ஞானத்தைத் தெரிவித்த வுபகாரியானதால் உரிமையுடன் உங்களை வணங்குகிறேனென்றும் சரீரமே நெடுநாள் இஷ்டமாயிருந்தும் ஞானத்தையறிந்து உனக்குக்கேடு நீயே யுண்டாக்கியதால் உன்னை நீக்குகின்றேனென்றும் இச்சையா

கிற மாதாவே நீ வருத்தப்பட்டாதே உபசாந்தனாகி உன்னை நீக்கினே
 னென்றுந் தர்மமே நீ நரகத்தைநீக்கி முத்தியடையச்செய்த வுன்னை
 அன்பினால் வணங்குகிறேனென்றும் உடன்பிறந்த வுயிர்களே ஒழு
 ங்காக நீக்குகிறேன் நீங்கள் வாழக்கடவீர்கள் நான் நடந்துபோகிறே
 னென்று இப்பிரகாரம் உள்ளே சிந்தித்து மனதையும் எடனாகளே
 யும் விட்டு அறிவாகறின்று பிரணவத்தை யுச்சரித்து இவ்விடத்திற்
 புறம்பில் இருதயத்திலுள்ள வஸ்துக்களையும் தூலமுஞ் சூகஷமமுமா
 கிய துரிலோகத்திலுமுள்ளதான சங்கற்பத்தால் வந்த சகலத்தையு
 ம் நீக்கிப் பிரணவானந்தமான ஓசையுடனே பொறிகளையும் விடய
 ங்களையும் நீக்கவும் அந்தகாரந்தோன்ற அதையுநீக்கவும் பிரகாசந்
 தோன்ற அதையுநீக்கி, நின்ற அவஸ்தையைப்பிடித்து மனதைத்திர
 ணத்தைப்போல கணநேரத்தில் ஒழித்து அன்று ஜனனமான சிசுவி
 னறிவிற்கொப்பாய் ஞானத்தையடைந்து அரை நிமிசம் நினைவைத்
 தள்ளி ஞானசக்திகளையும் தள்ளி சிற்சாமானியத்தையடைந்து சத்
 தாமாத்திரமே வடிவமானான். மஹாமேருவைப்போல நனவிற்குமு
 த்தியையடைந்துநின்று பின் துரியசொருபத்தையுடையவனாய் நி
 ரானந்தமான நித்யானந்தத்தை யுடையவனாய் அசத்தாயுஞ் சத்தா
 யும் வாக்கியங்களுக்கு எட்டாததாயுமான ஒப்பற்ற வஸ்துவே தானா
 க வீதகவ்வியமுனியானவர் இருந்தார். ஒவ்வொரு மதஸ்தர்களும்
 அவரவர் கொள்கைப்படி யவரவர்களுக்கு அப்படி யப்படியே விள
 ங்காநின்ற சொருபமே தானானான். சாஸ்திரங்களின் சித்தாந்த
 மும் எல்லாரும் பார்க்கப்பட்டதும் அறிந்ததும் சகலமானதும் பூமி
 களில் வசிப்பதும் அசைவற்றதும் பிரகாசங்களுக்குப் பிரகாசமும்
 அனுபூதியால் ஏகமானதும் அநேகமானதுங் களங்கமுடையதும்
 இல்லாததும் எல்லாமா யல்லதுமானதும் எதுவோ அதுவே தானா
 னான். ஜனனமரணமற்றதும் அநாதியும் ஆதியும் ஏகமும் பலவும்
 சகளமும் நிஷ்களமுமான ஈசனாகத் திடமாக இருப்பினுயிரம் வரு
 டம் விரும்பினபிரகாரம் மகிழ்ச்சியாய் உலகத்திற் சஞ்சரித்தந்
 திரும்ப மனது உண்டாகாதவண்ணங் கெடுத்து வீதகவ்வியனென்
 ற பரமஞானி அத்துவித சொருபமே தானானவென்று வசிஷ்டர்
 ஸ்ரீராமருக்கு உபதேசித்தார்.

வீதகவ்விபன் கதை முற்றிற்று.

உபசாந்திப்பிரகரணம்.

முற்கதையிற் சித்தவிஸ்ராந்தி நிமித்தம் பற்றறுதிமுதலிய அப் பியாசங்களைச் சொன்னோம். சித்தசாந்தியே செகசாந்தமென்று ஒன்பது கதையின் சாரங்களை யெடுத்து உபசாந்திப் பிரகரணமாகச் சொல்லுகிறோம்.

ஜீவன் முக்தர்கள் அணிமாதிரித்திகளை யேன் அடையவில்லை யென்றால் ஞானமின்றிப் பந்தத்தைப் பொருந்தினவர்கள் மருந்து மந்திரம் கிரியை காலம் யுகம் இவற்றால் முபற்சித்துச் சித்திகளைப் பெற்றார்கள். ஆத்மதிருஷ்டியை யிடைவிடாமற் பொருந்தின ஞானவான்களுக்குச் சித்திகள் உரித்தானதல்ல. ஞானிகள் ஞானத்தினிடத்தில் அமைவதேயன்றி ஆகாயகமனமுதலிய இச்சைவசத்தாய்ச் செல்லார்கள். உலகவஸ்துக்கள் யாவும் மாயை, அதைக் கெடும்படி செயித்தவர்கள் அதில் அழுந்துவார்களா ஞானி விரும்பினால் முன்சொன்ன கிரமத்தினுற் சித்தியுண்டாம். ஆசைவசத்தாய் அடைகிற சித்திகள் மோக்ஷத்தைக் கொடுக்காது. சித்திகளை விரும்பினபேர்கள் முயற்சித்து அடைவார்கள். பூரணஞானியிடத்தில் இந்த இச்சை வராது. ஆசைநீங்கினவர்களுக்குக் கலக்கமில்லாத ஆத்மஞானம் உதயமாகும். சித்திகளை விரும்பினவர்களுக்கு ஆத்மலாபம் உண்டாகாது. கற்பகாலம் ஜீவித்திருப்பதற்குக் காரணம் யாதென? பிராணனையில் மனஅசையும் பிராணன் ஒடுங்கி மனங் கல்லெப்போல் ஸ்திரமமுண்டாகும். பிராணனடக்கத்தால் போகிகள் நீண்டகாலம் இருந்தார்கள். பிராணனிலு மனதிலு முண்டாகிற அசைவு உள்ளும் புறம்பும் அடங்கினால் மரணமும் வார்த்திகமூர் தூரத்தில் விலகும், உள்ளிலும் புறம்பிலும் பிராணனும் மனமு மடங்குமாகில் தாதுக்கள் தேகத்தில் உறையும். அறியவேண்டிய ஆத்மஞானத்தை யறிந்து இச்சைநீங்கிப் புத்திதெளிந்து மனத்திலுள்ள பந்தங்களைக்கெடுத்தவர்கள்ல்லவா தத்துவத்தை

மதித்து அறிந்தவர்கள்.

அறிவால் மனம் மயிக்குமானால் மயித்திரியாதி குணங்கள் எங்
கேயிருக்குமென? அருவம் உருவம் என மனத்தின்நாசம் இரண்டு.
உருவநாசம் சீவன் முத்தர்களிடத்திலும் அருவநாசம் விதேக முக்
தர்களிடத்திலும் இருக்கும். சித்தமுண்டானால் துன்பமும் அது
இறந்தால் இன்பமுமாகும். மனம் எழும்பாமற் கெடுப்பாய். பிர
கிருதிவசமாய்க் குணங்களைச்சேர்ந்து அபிமானத்தால் வருந்துகிற
தே மனமாம். இதுவே சீவனும். சுகதுக்கங்களைத் தொடர்ந்து சுக்
முதலான துகளில் நிலையாயிருக்கிற மனதே மாயையுண்டாவதற்கு
முளையாம். சகலத்தையுஞ் சமமாயறிந்து பார்த்து சுகதுக்கங்
களில் அழுந்தாத மனதை மனநாசமென்று சொல்லப்படும். ஆபத்
து சம்பத்து தாரித்திரம் முதலான துண்டானபோது அழுந்தாமலு
ம் மிதவாபலும் இருப்பவர்கள் மனநாசமடைந்தவர்கள். சலிப்போ
டுங் கூடின அபியாசமையே மனமாகும். அபியாசை நீங்கினதே ம
னோநாசமாம்; இதன்பெயர் உண்மையென்று சொல்வர். மயித்திரி
யாதி குணம் பெற்றுந் திச் சுத்தவாசனை பெற்று ஜனனமில்லாத ம
னது சீவன் முத்தர்களிடத்தில் இருக்கும். இதற்கு உருவநாசமென்
து பெயர். இதில் மயித்திரியாதி குணங்கள் பிரகாசிக்கும். உருவ
நாச மனம் விதேகமுத்தரிடத்திலிருக்கும் சந்திரனங்களைப்பெற்றசா
ந்திரகுணம் நசித்தலே அருவநாசமென்று பெயர்பெற்று விளங்குறவி
திதேகமுத்தியே சகல ஆரம்பமும் அல்லாததுமான பரமபதம் இது
வே சகலத்தையுஞ் ஜெபஞ்செய்தவர்களுக்கு உரித்தானது. துன்ப
நீக்கி ஞானமடைந்து மவுனியாய்த் தாமதமிராசதகசிந்து ஆனந்தமி
ருந்து திதாகாயவாடிவாயுள்ள மகத்துக்கள் மனதுகெடவெட்ப்பாரென்
று சொன்னார்.

சம்சாரமாயைக்கு மூலமும் அதற்கு மூலமும் அதற்கு மூலமு
ம் இம்முன்றிற்கு மூலமும் எதுவெனக்கேட்க, இந்த மாயைக்கு
தூலசரீரமே விதையாகும் சரீரத்துக்கு இச்சைவசத்தாய்ச் செல்லு
கிற மனதே விதையாகும். ஆச்சரியத்தைத்தரித்தக்க சுகதுக்கருப

மாய் நானாவித துன்பத்துக்கு ஏதுவான மனதுக்கு விதை யிரண்டு, ஒன்று பிராணசலனம் மற்றொன்று வாதணையினமுத்தம், க-வது உதயமான அறிவு பிராணசலனத்தால் திரிசிய அறிவையடையும், இவ்வறிவை வெளியிற் செல்லாமற் தடுப்பது நிரம்பச்சுரேஷ்டம், வளருகின்ற அறிவு திரிசியஇச்சையைப் டொருந்தியிருக்கும், இதுவே மனதுக்கு எப்போதும் ஒழியாத துன்பமாம், இவ்வறிவு சுழுத்தியுரிவைப்போல் விருக்குமாகில் அதுவே நிர்வாணம் அதுவே ஆத்மலாபம் அதுவே பரமபதம் வேறொன்றுமில்லை, ஆதலாற் பிராணசலனத்தாலும் வாசணையின் அழுத்தத்தாலும் விடயஅறிவைப் பரவச்செய்யாமற்போனாற் சனனங்கெடும், இவ்வறிவினது பேதமே மனமாகும், இம்மனதினாற் சகலவுயிர்களும் ஜீவிக்கிறார்கள், யோகிகள் அனைவரும் பிராணபந்தனத்தினாலுந் தியானத்தாலும் மருந்தினாலும் யுக்தியின் திறக்களினாலும் மனமடங்குநிமித்தமல்லவா பிராணபாசம் செய்கிறார்கள், பிராணபந்தனமானது மனதை யடங்கச்செய்யும், சுமதிருஷ்டிக்குக் காரணமாகும், இன்பத்தை விளவிக்கும், விடயஅறிவை யுண்டாகாமற்செய்யும், பல வஸ்துக்களை யறியச்செய்கிற வாசணையாலுண்டானதைக் கண்டனுபவிக்கிற மனதுக்கு இரண்டாவது வித்து, வாசனை, பாவணையால் முன்பின் விசாரணையிட்டு விடயவசமாக்குதலாகிய அறியாமையே வாசனையாகும், நிவிரமாய் ஒன்றைமதித்துப்பார்த்து உடனே மனம்அவ்வடிவாய் மற்றயாவையும் ஒழிக்கிற வாசனாவசத்திற் சென்று ஆத்மாவும் அவ்விடத்தில் அதுவே சத்தியமாய்த்தோன்றுகிற வஸ்துக்களை நல்லதென்று சலித்து மயங்கும், வாசணையின் பரவசத்தால் தன்சொகுபத்தை விட்டு மாக்கத்தோடு புத்தியிற் பார்க்கும், காண்கின்ற காகுதியும் தானல்லாததைத் தானென்ற பாவணையும் வஸ்துவல்லாததை வஸ்துவென்ற கருத்தும் ஏதுவோ அதுவே மனமென்று சொல்லப்படும், இதுவே சனனமரணமூப்பை யுண்டாக்கும், மிருதுவாகவுந் திடமாகவுமுண்டாகிற பழக்கத்தாலும் பாவணையாலும் மனம் சஞ்சலத்தையடையும், மனதுண்டாகிற் சகலமுமுண்டி, பற்றுதல் விடுதலிலுண்டான சகல பாவணையும் விட்டு எப்போதிரூ

ந்ததோ அப்போது மனம் உண்டாகாது, வாசனையிடுத்துக் கருத்
து ஒழிந்தால் மனநாசம் உண்டாகும், உலகத்திலுள்ளவஸ்துக்களி
ல் ஒரிடத்தில் ஓர் நினைவும் இல்லையாகில் மனமானது எங்கேயிருந்
து உண்டாகும், ஏ இராமா! மனதுக்கு அவ்வளவுதான் வடிவமெ
ன்று கருதுவாய், இச்சிக்கிற சுகத்தினாலும் உலகப்பொருளை யுண்
மையென்பதினாலும் உண்டாகிற நினைப்பே மனதினது உருவம், திரி
சியம் தொழிலுக்காகாதென்ற நினைக்கிற துட்ப்புத்தி யுண்டானவர்
கருக்கு எப்படி மனதுண்டாகும், சுகத்தை யில்லாததாகப் பற்று
தலும் பாவித்தலும் உண்மையவஸ்துவைக் காணாதலும் மனோநாமெ
ன்று சொல்லுவர், சகலத்தையும் உள்ளேதள்ளிச் சுபாவமாய்க் கு
ளிர்ச்சையுடன் மனது சஞ்சரிக்குமானால் தொழிலைப்பொருந்தின
லும் உருவமில்லாத மனமென்று சத்துக்கள் சொல்லுவார்கள், வா
சனையற்றவர்கள் குயவன் சுற்றிலிட்ட சக்கரம், தானே ஆழியோய்
வநுபோலப் பிரார்த்தவகன்மமுள்ளவனை சஞ்சரிப்பார்கள், வறுத்த
விதைக்கு ஒப்பாய்ச் சுத்தவாசனையடைந்து, துன்பத்தீர்த்தவர்கள்
ஜீவன் முத்தர்களாம், தத்வருபத்தையடைந்த மனதையுடையவர்
கள் அவர்களே சுமமாக ஞானநிரத்தை யடைந்தவர்கள் அவர்களே,
மனமில்லாதவர்களும் அவர்களே, நின்மலமான சிரத்தையிட்டுப்
பாசனையால் சொருபத்தையடைந்தவர்கள் சிவன் முத்தர்களென்று
சத்தங்கள் சொல்லுவார்கள், மனதின் விதை யிரண்டில் ஒன்று நசி
த்தாலும் இரண்டும் நசித்ததே, வாசனையாற் பிராணனையையும்
பிராணனையாவால் வாசனையும் உண்டாகும், இவையிரண்டுக்கும்
வித்து கானாவிதமாகிய திரிசியங்கள் மூலமாக இருக்கும், ஆதலால்
திரிசியத்தைவிடுதலாலே பிராணன் வாசனையிரண்டும் வேரோடே
கெடும், கற்பனாவிதை நாலுஞ்சொன்னோம்,

உண்மையான விதை காலுஞ் சொல்லுகிறோம், திரிசியத்துக்
கு வித்து விர்த்திஞானம் ஞானம் இல்லாமற்போனால் காஷியில்
லை, வேற்றுமைபாக உள்ளிலும் புறம்பிலும் காணத்தக்கது ஒன்று
மில்லை, உதிக்கின்ற ஞானமானது ஒருவிதமான கிருட்டிகைய்செய்
பும் ஞானமானது தன் சங்கதபத்தால் தன்னிடத்திற்குள்ளே திரி

செய்ததைப்பார்த்திடும். சொப்பனத்தில் தன்னுடைய சாவும் தே சாந்தரங்களுந் தன்சமஸ்காரத்தாற்பொருந்துவதுபோலத்திரிசியத் தை விர்த்திஞானம் அறியும். தான் அந்நீதானாலும் அறியாத தானாலும் அறிவுக்கு யாது பிரதிபலித்ததோ அதைத் தன் பிர யாசத்தாற் கெடுப்பதுவே கொடிய சம்சாரத்தைக் கெடுத்ததாகும். கெடுக்காதவர்களே சம்சாரத்தையுடையவர்கள். இதைக்கெடுப்ப தே பரகதியாகும். திரிசியமே சனனதுன்பம் திரிசியமும் விடய அறிவும் இல்லாததுவே நிர்வாணசுகத்தைக் கொடுக்கும். ஏ இரா மா! ஒன்றையும் அறிவதற்றுச் சஞ்சலத்தைக்கெடுப்பாய். திரிசிய த்தையறியாத அறிவே ஆத்மாவாம். அதுவே நியாம். இது சத் தியமென்று சொல்லவும் திரிசியத்தைவிட்டு அறிவு எப்படி. நீங்கியி ருக்கும் அறிவுநீங்கின இடத்தில் திரிசியம் எப்படி. விளங்கும் என் றுகேட்க. எங்கும் பற்றற்று விளங்குகிற அறிவே விஸ்வரந்திரியுடையதும் விருத்திநீங்கினதும் திரிசியத்தை யறியாததுமான ஒப்பற்ற சேவனாகும். திரிசியத்தையடையாத ஞானத்தையடைந்தால் எவ் வித தொழிலைச்செய்தாலுந் திரிசியமும் விர்த்திஞானமும் நீங்கின ஆத்மாவாகும். திரிசியத்தைக் கொஞ்சமும் இருதயாகாயத்திற் சேராதவனே ஞானவான். அவனே சடம் நீங்கினவனும் அறிவு இறந்தவனுமாவான் அவனே சேவன் முத்தனும். அவன் வாசனா கஷபந்தால் ஒன்றும் நினையாமல் சிசு அறிவிற்கும் ஊமனறிவுக்கு மொப்பாயிருப்பான். அன்று சடபாவனைநீங்கியும் விஷய அறிவு நீங்கியும் ஆத்மலாபத்தைப்பெறலாம். இவன் அறிவு ஒன்றிலும்பற் றாமல் வாதனைகளு நீங்கி நிருவிகற்ப சமாதியாற் பூரணனந்த நிறை யும். திரிசியத்தையறியாத ஞானிக்குத் தன்மயந்தானாலால் ஆ னந்தம் நீங்கி ஆத்மாவில் லயம் உண்டாகும்போது சரீரத்தொழில் திரிசியம் ஆனந்தம் ஒன்றுமறியாது மஹாசுகத்தனாயிருப்பான். இ ஸ்வித நிருஷ்டியினால் இழிவான எத்தொழிலைச்செய்தாலும் துக்க மின்றி ஞானமாக நிறைவாய், [சிந்துக்கு வித்துசத்து] ஞானத்துக் கு விதை சத்தாகும். இதிலிருந்து பிரகாசத்துக்கு ஒளிதோன்றின துபோல ஞானம் உண்டாகும். சத்துக்கு இரண்டிசொருபம். ஒ

ன்று ஏகம் மற்றொன்று கடம்படமென்று ஒன்றிலும் நீங்காமல் பா
வனியின் பிரிவினாள் அநேகவிதமாம். எவ்வளவும் விசேடமில்லா
மல் நீக்கிச் சத்தாமாத்திரமாயும் ஏகரூபமாயும் மகத்ரோருபமாயும்
இருக்கின்ற அதுவே சத்துக்குப்பொருந்துகிற பதமாகும். காலசத்
தை வத்துசத்தை கலாசத்தை யென்றுசொல்லுகிற மூன்றையுந்
கி ஏகமாகச் சத்தாமாத்திரம் பொருந்துவாய். காலசத்தை முதலா
னதை வேறென்று கருதுகிற செயலைவிட்டாலும் ஒரேதன்மையில்
சத்தாஹ்ருபத்தையுடையதானாலும் வாய்மையுடைய சத்தாகாவா
ம். பலபாவினியிலுண்டான சத்தைகளில் பலவுக்குங் காரணமாத
லேனோக்கி வெவ்வேறான பதத்தைக் கொடுக்குந்தன்மையால் கால
சத்தை முதலானவை பரிசுத்தமாகாது. சத்தாசாமானியான ஒ
ன்றைத் தனிமையாகப் பாவனைசெய்து பரிபூரணசத்தானந்தரூப
எங்கும் வியாபித்து நிற்பாய். [சத்துக்கு வித்து துரியம்] சத்தா
சாபான்யமாத்தித்தில் முடிவு எதுவோ அதுதானே இச்சத்துக்கு
விதையாம் அதினின்றின்றுஞ் சித்துமுதலிய சகலமுந்தோன்றும். இது
வே சத்துக்குவித்தாகிற துரியம் (துரியத்துக்குவித்து அத்துவிதம்)
சத்தாசாமானியத்தின் முடிவில் நினைவுகளெல்லாம் நீங்கின இடம்
எதுவோ அதுவே நல்லஉணர்வின் பதமாகும். அதுதான் அழிவில்
லாதது. அதற்கு வித்தில்லை. அங்கே விகாரமற இருந்து உணர்வு
நிலிபெறும். அப்பதஞ் சார்ந்தவர் திரும்பவுந் துக்கமடையார்கள்.
இதுவே அனைத்துக்கும் ஏதுவாயும் சாரமாயும் இருக்கும். இத
ற்கு ஏதுவும் சாரமுமில்லை. இச்சுகபோதமான கண்ணடியில் ச
கல பொருள்களுந்தோன்றும். இப்பதமே நிர்மலமும் மூப்பற்றது
ம் ஆத்மதத்துவமுமாம். ஏ இராமா! இப்பதம் பொருந்துமாசில் ம
னது உபசாந்தத்தைப் பெறும். ஸ்திரமாயுணர்ந்து ஆத்மஹ்ருப
மாவாய். நிர்வாணபதத்தை யடைவாயென்று சொன்னார்

கற்பனாவித்தையும் ஏதார்த்தவித்தையும் முடிவற்ற ஞானநந்த
பதத்தையும்சொன்னபடி இப்பதம் எம்முயற்சையாற்சேக்கிரமடைய
லாமென்று கேட்க. துன்பவிதைகளே யொன்றுக்கொன்று உயர்ந்த
தாக்கச்சொன்ன கிரமப்பிரகாரம் அததற்குத்தக்க முயற்சையாற் சே

கிரத்தில் அப்பதமடையலாம். ஒருகாலத்தில் வாசனைகளை முயற்சி யாதெடுத்தும் முடிவான் அதிதயத்திற் கணேரம் பொருந்தினால் அந்தக்கண்ணே அப்பதமடையலாம். சத்தாசாமானிய பத்தத்தையடை வதற்குச் சொற்பப்பிரயாசைவேண்டும் சத்தாசாமானிய பத்தத்தையடை யவேண்டிமானால் அதிலும் அதிகப்பிரயாசைவேண்டும். திரிசிய கிரத்தினையில் அப்பதம் உதியாது, விடயஞான முதயமானாலும் அது பங்கு உண்டாகாது. துவதிதமான வாசனையைப்பிரயாசையாற் கொ டத்தால் ஆதிவியாதிபான் சகலமுகங்கெடும். நாம் சொன்னபிரகா ரம் முயற்சை முழுவதஞ்செய்தாலும் மஹாமேருவை வேகோடே பிடிக்கினாலும் வாதினை விடலரிது. மனது எதுவரை நாசமடையா தேச அதுவரை வாசனையுங்கெடாது. வாசனை எதுவரை கெடலி ல்லையோ அதுவரை மனமுகெடாது. தத்துவஞானம் வருகிறவ னை மனமும் வாசனையுங்கெடாது. மனமும் வாசனையுங்கெடும் வ னை தத்துவஞானம் வராது. ஞானவுதயமும் மனநாசமும் வாச னையுதயமும் மூன்றும் வேறெந்தக்காரியத்தாலும் சாதித்துப்பெறு தற்கு அரிது. கேர்மையானவழி பெப்படியென்றால் விவேகிகளா யுள்ளவர்கள் புருடப்பிரயத்தனத்தாலும் ஐம்பொறிகளாலுண்டான போதமயக்கங்களைத் தூரத்தன்னாருவநினாலும் இந்தமூன்றும் வந்தடை யும். இம்மூன்றுஞ் சமத்துவமாகப் பழகினால் கிலாநிற் பிரயோ சனமாகும். சமத்துவமாகப் பழகாமல் எவ்வளவுகால முயற்சித்தா லும் அப்பதங்கிடையாது ஒன்றொன்றும் முயற்சைசெய்தாலும் பலனடையாது. மூன்றுஞ் சமமாய்ப்பழகினால் மனத்திலுள்ள பக தங்கள் கெடும். பிறவிதோறுந் தொடர்ந்து வந்த வாதினைகள் வெ குகாவத்தியானத்தின் பழக்கத்தால் நீங்கும்.

வாதினையை விடுவதற்குச் சமமாகப் பிராண பந்தனத்தையுஞ் சொல்வார்கள். அதையுஞ்செய்யத்தக்கதாம். வாசனையைவிட்டாலு ம் பிராணபந்தனஞ்செய்தாலும் மனநாசமடையும். உன்னிச்சைப்ப டி யெதையுஞ்செய்யலாம். வலியபழக்கமங்குருஉபதேசயுக்திகளும் ஆனமும் புசிப்பும் தியானமும் இவைகளினுற் பழக்கஞ்செய்தற் பிராணனடங்கும். பற்றுள்ள விவகாரமில்லாமையுப்பவரவனையில்

லாவையும் ஓர் உருவமுமின்றி யருபமாப்பார்ப்பதும் இவைகளினால் வாழ்னகெடும். வாழ்நா ஷபம் வந்தால் மனநாச் சமாகும். பிராணவாயுவின் சலனமே மனதின் அசைவாகுமாதலினால் பிராணவாயுவைத் தடுப்பது அறிஞருக்கு உரித்தானதுதான். யுக்தியினால்லாமல் மனதை வெல்லக்கூடாது. ஞானத்தையறிதல் சத்துக்கள் சேர்க்கை, வாசனைபவிடுதல் பிராணவாயுவையடக்கல் இந்த நான்கும் மனதைக்கெடுக்கும் வகையாகும். இந்தயுக்தியால் மனம் ஒடுங்கும், யுக்தியன்றி மனதைக்கெடுக்க நினைத்தால் விவரக்கன்றி இருட்டையிருட்டாற் கெடுத்ததுபோலாகும். வலிமையால் யுக்தியின்றி மனதைக் குறுக்கிறவர்களுள்ளம் கொந்து சிறுமையாய் வருந்தியொன்றையுநம்பாமற் பயத்தையடைபும்.

தவம் மகம் தீர்த்தம் சேவை அர்ச்சனை தானம் இவைகளினால் பயனற்ற மயக்கத்தால் மிருகத்துக்கொப்பாக லீனர்கள் வாழ்வார்கள். பரிசுத்தமாயுள்ள பரமஞானத்தை யிரண்டில்லாமல் பிடித்துச் சென்னத்தையும் சகல இச்சைகளையு நீக்கி நிற்பாய். விடயப்பற்றும் நினைவும் அற்று ஞானபதத்தையறிந்து பந்தநிலைவில்லாமல் இருதயத்திற் பொருந்துவாய். தொழிலப்பொருத்தினாலும் அகர்த்தாவாய்நின்று பிரமபதத்தையடைவாய் எககாலத்தில் விசாரணையால் மனதைக்கெடுப்பிவித்தவன் சென்னத்தின் பலனையடைந்தவன் கொஞ்சம் விசாரணைதோன்றியதைவிடாது பழகும் யோகத்தால் அதுமிகவும் விரித்தியடையும். விசாரணைதோன்றிச் சந்தனைபாற் கெடாதிருந்தால் அறுவே நிழமுன்னதாம். செகந்தொழிலினின்று விசாரணையில்லாதவர்களை நடுத்தவர்களைன்று சொல்லக்கூடும். ஞானதிருஷ்டியால் கீதனினமபாயாவது சத்துக்களுடன் சேர்ந்தாவது உலகமெது நாமார் என்று மனம் உறைக்க விசாரிப்பாய். உண்மைப்பொருளைத் தேடுகிற அத்தியாத்மவித்தைக்கு விசாரமே ஞானமாகும். வினாவியறியத்தக்க வஸ்து பாலில் வெண்ணெயைப்போல அந்த விசாரணையால் வெளிப்படும். சமதிருஷ்டியினற் சுகபோதமுடையவர்கள் வஸ்துவுக்குச் சமானமாவார்கள். ஈனமும் பயமும் அடையார். ஒன்றுக்கும் வசமாகார். உச்சிட்டம்

அபத்திபம் விஷ்ணுசேர்ந்தது நொந்தது இதுகளைக் கவனியா மற் றி டைத்த புசிப்பைக் கற்கண்டைப்போலப் புசித்தால் மந்தமின்றிச் சீ ரணமாகும். விடம் பால் கருப்புஞ்சாறு அின்னம் இதுகளைப்பற்றி ன்றிப் புசித்தும் கொத்தையரிந்தோர் தந்தோர் பகை யுறவு என்று நினையாமற் திடஞானமுள்ளவர் அகமகிழ்ச்சியுடன் சமமாய்ப்பார்ப் பார்கள்.

துற்சங்கம் காரணமாக விடயமும் ஆபத்தும் இச்சையும் சம் சாரமுமுண்டாகும். இதை நீக்குதலே செனனத்தையும் விட யத்தையும் நீக்கினதாகும். முத்தியையடைந்ததாகும் துற்சங்கம் நீங்கிய இராமா முத்தியை யடைவாயென்றாலும் துற்சங்கம் யாதெ னக்கேட்க பலவஸ்துக்களின் பாவத்திலும் அபாவத்திலும் பொரு ள்ந்நி விருப்பு வெட்ப் பயுடைய அசுத்தவாசினையே துற்சங்கம், பட்டுஞ்சையுடையவர்களுக்குப் பிறவியைக் கொடுக்கத் தக்கதான அசுத்தவாசினையின் பெயர் துற்சங்கமாகும். சேவன் முத்தியடை கிற சரீரிக்குச் செனனத்தையுஞ் சுகதுக்கங்கோயுங் கெடுத்த சுத்த வாதினையே பொருந்தியிருக்கும். சந்தோடம் பொருமை துன் பம் முதலானவைகளால் வருத்தாமல் நிற்பவனும் இச்சையும் அச்சமும் குரோதமும் இல்லாபவனுமானவனே சங்கத்தை நீக்கின வனாம். துக்கத்தால் மெலியாமல் இன்பத்தாற் களிக்காமல் இச் சைவசத்திற் செல்லாமல் இருப்பவனே சங்கத்தை நீக்கினவனாம். சுகதுக்கங்களாகிற இன்மையும் நீ சமத்துவமாகிவின்று அநுசரித் தால் ஆசையின் பெருக்கமாகிய சங்கத்தை விட்டவன் நீயே. எப் பொழுதும் சகலவஸ்துக்களிலும் சமத்துவமாக உன்னிருதயத்திற் காப்பீக குணத்தையுடையவனாய் வாரின்று காரியங்களைச்செய்துந் திரியிய சங்கத்தியாகஞ் செய்தும் ஏ இராமா பிரமாநந்தத்தையடை வாயென்று வசித்தார் ஸ்ரீராமருக்கு உபதேசித்தார்.

உபசாந்திப் பிரகரணம் முற்றிற்று,

நிர்வாணப் பிரகரணம்,

—:0:—

முதலாவது புசண்டன் கதை.

முப்பிரகரணத்தில் சம்சாரமுதல் துரியாதீதம்வரை தெரிவித் து மனோ உபசாரந்தற் துரியாதீதத்தில் விளங்குமென்று சொன்னோம். இந்தத் துரியாதீதத்தையே அபரோக்ஷமாய் அறிவிக்குநிமித்தம் பதிநான்கு கதைகளால் நிறைந்த நிர்வாணப் பிரகரணத்தைச் சொல்லுகிறோம்.

இக்கதையிற் காலாதீதமான ஞானத்தையும் அது காரணமாகச் செய்யும் யோகத்தின் விசித்திரத்தையும் சொல்லுகிறோம்.

சுதோதயமாயுஞ் சலனமும் அழிவுமின்றி ஆகிமத்யந்தமின்றி பேசுமாகியுஞ் சின்மாத்மிரமாயுமிருக்கின்றநிலைபான பிரமமேயுளது மற்றொரு வஸ்துவம் இல்லையெ றுந் தெரிந்து விடயத்தை நானென்கிற அகத்தைக்கீசிச் சேவன்முத்தனாய் அத்துவிதசொருபமாய் உபசார்தமவ்னத்தையடைந்து உன் ஆத்மஞானத்தில் ஆனந்தத்தை யடையக்கடவாய். அக்யானம் இருக்கும்வரை பிரமபாவனை வராதது. உலகத்திலுள்ள போகப்பிரமை இருக்கும்வரை மனமுதலிய கற்பனைகள் நிகழாது. சித்தம் மாயை மனம் சேவன் முதலான இவைகள் ஒன்றுமில்லை. ஏ இராமா பிரமமே மகோத்தமையப்போல்பொருங்கி வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அகமுகமாகித் திரிலோகமென்னுந் துரும்பை ஞானாக்ஷிரியாற் கெடுத்தால் சரீரமே நானென்பதற்கு திரிசியப்பொருளின் பாவனையும் இது எனது என்கிற ஆசையுஞ் சித்தமுதலான மயக்கங்களும் எப்போதும் வரமாட்டாது. அகண்ட ஞானசொருபனாய்ப் பற்றற்றுத் தனது வியாபக சொருபத்தைச் சிந்தித்துச் சங்கற்பத்தை யடைபாமற் றன்னைக்கொலை செய்கிற சத்துருவையுஞ் சேருகிறதைப் பார்ப்பவனே ஆத்மாவைத் தெரிசித்தவன். விடயஇச்சையையும் மாச்சரியத்தையும் மறிச்சவையும் பொருமைகளிலுண்டாகிற குற்றத்தையுங் கெடுத்து ஞானசாஸ்திரத்தை ஆராய்ந்தறிந்து இச்சையைக்கெடுக்க வேண்டும். குரு உபதேசவாக்கியார்த்தப் பொருளைத் தன் மனத்தினுற் றிட

பாவனை செய்தவர்களுக்கு வாக்கியசமூகம் மனதில் நன்றும் அபூர்
 தும். பிரமத்தைத் தெரிசியர்தபேர்கள் ஞானத்தையறியார்கள்.
 மனோபாவனையார் றுரும்பைப்போலச்சுழலுவார்கள். கெடாத ஞா
 னத்தையறியக் கருத்தில்லாமல் மூடர்கள் வர்பூங்காலத்தை வீணாக
 க்கழிப்பதன் றி ஞானத்தையுணரார்கள். இவர்களுக்குக் கொடுத்த
 வாக்கியப்பொருள்கள் அழல் நிலத்திற் போட்ட விதைபோலாகும்.
 இவர்களுக்குச் செய்யும் உபதேசம் ஆகாயத்தைப்பார்த்து நாய் கு
 லைத்தது போலாகும். இவர்களிடத்திற் பொருந்தின் அஞ்ஞானம்
 ஆபத்துக்கு ஆதாரமாம். இம்மாயை யுண்டானது மூடர்களிடத்
 தில் வைத்த கருணையல்லாமல் வேறில்லை. செகமானது ஞானிக
 ளினறிவுக்கு அற்பமாயும் ஒருபசுவின் குளம்படியாகவுமிருக்கும். அ
 றிவிலலாதபேர்களுக்குக் கணாகாணத ஆழமாயுந் துன்பமாயும் இரு
 க்கும். அறிவையுடையவர்களுக்கு செகம் உபசர்ந்தமாய்ச் சச்சிதநா
 னந்த சொருபமாய் விளங்கும்.

சாக்ஷியான இவ்வறிவில் ஒருபோதும் விகாரரூபமாய்த் தோன்
 றியதில் குகைமம் மத்திமம் தூலமென சத்துவ ரசசு தாமத மென்ற
 மூன்றுகுணங்களான அவித்தையுண்டாய் இதுதானே சிவர்களுக்கு
 ச் சென்னத்தைக் கொடுக்கும். இதன் முடிவே பரமபதம். இக்
 குணம் மும்மூன்றாய் ஒன்பது கூறாகும். இதில் சாத்வீகத்தில் சி
 வன்முதலான தேவர்களும் இராசதத்தில் முனிவர்களுஞ் சித்தர்
 முதலானவர்களும் தாமதத்தில் வித்தியாதரர் நாகர் முதலானவர்
 களும் உண்டாய் அவித்தையில் வித்தையுடையவர்களாவார்கள்.
 இராசதம் தாமதம் இரண்டின் கூறு ஆவில் தாமதத்தையுடைய
 சிவர்கள் இழிவான விருகஷமுதலான தாபரவுடலைப்பெற்றவர்களெ
 ன்று சொல்ல; தாபரவுடலைப் பொருந்தின அறிவு அஞ்ஞானமிரு
 த்விருப்பது என்னவென்று கேட்க, மன்னம் இல்லாததும் மன்ன
 மும் அற்று சத்து அசத்தென்று சொல்லுகிற மத்தியகூடென்கிற
 மூர்க்கவடிவத்தை இவ்வறிவு பொருந்தியிருக்கும். விருகஷத்தினிட
 த்நிலிருக்கிற அறிவு நித்தினைசெய்கிற சரீரத்தில் அடங்கியிருப்பது
 மேலவும் ஊறாயுங் குருகும் உடையவனிடத்தில் இருப்பதுபோல

வும் சடத்தன்மையைப் பொருந்தியிருக்குமென, சத்தாமாத்திரமாயிருப்பதால் முக்தியென்று நினைக்கிறேனென, அப்படியல்ல செகத்தை விசாரணைசெய்து அறிவினால் நித்தியவஸ்துவைத் தரிசித்துச் சத்தாசாமானியத்தைப் பெறுவதே மோக்ஷம், வாசனைமுழுமையுள் அறிந்து நீக்கி சத்தாசாமானியசொரூபமானால் அகவே முக்தி, ஆராரியருடன் ஆராய்ந்தும் ஞானநூலையறிந்தும் ஆத்மஞானம் ஒன்றை மாந்தரிடம் சிந்தித்தும் சத்தாசாமான்யமே தானனால் முக்தியாம், வித்திறுள் அங்குரம்போல வாசனையடங்கின நித்திராமந்தமாம், இதுவே சுழுத்தியவத்தையாம், செனைத்தைத்தருகிற சிந்தனைபானது இறந்து அதின் வாசனைகள் சுழுத்தியவஸ்தையிற் றங்கிச் சடமாயடங்குங்காரணத்தால் சனனதுன்பத்தைக் கொடுக்கும், தாபரசிவர்கள் சடத்தன்மையான தங்கள் சுழுத்தியினின்று வெளிப்படுமென்று செனைத்துக்கு உரியராவர், மண்ணிற்கடசக்தி யிருப்பதுபோல விருஷத்தில் வாசனைகள் அடங்கியிருக்கும், வாசனைவைத்திருக்கிற சுழுத்தியானது மோக்ஷத்தைக்கொடாது, விதையில்லாத சுத்தவாதனையே நூரியமாகும், அதுவே முக்தியாம், அசுத்தவாசனை அங்கினி இரணம்வியாதி விஷம் சத்துரு கோபம் கோபம் இது முடிவானது கொஞ்சமிருந்தாலும் விருத்தியடைந்து மிகுந்த வருத்தத்தைக்கொடுக்கும்.

வாசனையின் விதையாகிய அஞ்ஞானத்தைக்கெடுத்துச் சத்தாசாமான்ய வடிவமானவர்களுக்கு உடல் இருந்தாலும் இறந்தாலுந் துன்பம் அணுகாது, சிம்சத்தியானது வாசனையுருவமும் அதன் விதையாகிய அஞ்ஞான உருவமுமாகும், நித்திரையே அதற்கு இயல்பு, ஞானத்தையறியாததே அவித்தையென்று சொல்லப்படும், சத்துவகுணத்தினால் இராசத்தையும் தாமதத்தையுங் கெடுத்துச் சஞ்சலமில்லாமல் அறிவாய் ஏகமாவாய், இச்செகம் பிரமமல்லவென்பதே அவித்தை, பிரமமே செகத்தென்ற நிச்சயமே அவித்தை நீங்கின முக்தியாம், சிவன்முதலான தேவர்களும் காரதர்முதலான ரிஷிகளும் நினைமலமனதிற்கொண்ட நிச்சயமானது குழந்தைய் றியடையக்கடவாயென, அது எப்படியென சிந்தாயும் பெந்தா

புறமுள்ள உலகங்கள் சகலமும் பிரமமே. ஞானமும் உலகமும் ஐம்
பூதமும் நாமும் சத்துருவும் மித்துருவும் சுற்றமுதலான சகலமும்
பிரமம் என்பதே சுவன்முதலானவர்களின் சித்தாந்தம். செகம்
ஞானிகளுக்கு ஆனந்த ரூபமாயும் அஞ்ஞானிகளுக்குத் தன்பரூபமா
யும் இருக்கும். சகலமும் பிரமரூபமென்று சிந்திக்கில் பிரமசொ
ரூபமாவன். சுயம்பி காசமான நின்மலசொரூபமே எவ்விடத்திலு
நீங்காத உபசாந்தநூனம். அதுவே பிரமமென்பது பிரத்தியக்ஷ
மாகும். வழிகடக்கிறவன் மனதில்லாமல் ஒன்றைப்பார்க்கும்போ
து அவ்விடத்தில் எந்தப்பார்வை நிறைந்திருக்கிறதோ அதுவே எவ்
விடத்திலுமுள்ள ஞானமான பிரமமாம். அதுவே நாமாகின்றோம்
சகல சந்தர்ப்ப பலனாயும் சகல ஒளிகளுக்கெல்லாம் ஒளியாயும் சகல
குணங்களுமின்றி சகல சங்கற்பமுமின்றி சகல சந்தோஷங்களுமி
ன்றிச் சகல ஆரம்பங்களுமின்றி இருக்கிற தனிச்சேற்பரமே விளங்
குகிறதென்ற விச்சயமும் சகல நினைவுமின்றி நினைக்கிற உண்மையு
டையவர்கள் சத்தியம் சாந்தம் சமத்துவம் உள்ள பிரமபதத்தில் ஆ
னந்தித்திருப்பார்கள். பிராணசயுள்ள மனமும் ஞானமு நிறைந்த
தீரர்கள் வாழ்விலுஞ் சாவிலும் விருப்பமும் வாட்டமும் அடையார்
கள். ஞானவிநோதத்தாலன்றிப் பிராணபந்தனத்தாலும் வாதனை
நீங்கித் துன்ப நீங்கின சேவன்முத்தர் சரிதையைச் சொல்லவேண்டு
மென்று இராமன் கேட்க, முனிசொல்வதாவது: திருஷ்டாந்தம்

பவத்தைக்கெடுக்க யுக்திஇரண்டு. ஒன்றுஞானம், மற்றொன்று
பிராணபந்தனம். இரண்டிற்கும் யோகமென்ற பெயர் இருப்பினு
ம் பிராணபந்தனத்திற்கேஉரித்தானது. யோகம் ஒருவருக்கு அரிதா
யிருக்கும். ஞானம் ஒருவருக்கு அரிதாயிருக்கும். இதில் ஞானத்தை
முன் சொல்லியிருக்கிறேன். யோகத்தை யறிவிக்கும்பொருட்டு அறி
ந்தத்திற்கெதிராக ஓர் சரிதை சொல்லுகிறேன். நாரதாதிமுனிவர்
களுடன் தேவலோகத்தி் லிருக்கும்போது கொஞ்சிவிகளாயிருந்தவர்
களின் பிரஸ்தாபம் வந்து புசண்டமுனியைப்போல நீண்டகாலம்
துயரமும் சாதலும் நீங்கியிருந்தவர்கள் ஒருவருமில்லையெனப்பலதட

வல். சதாதபமுனி, சொல்லக்கேட்டு, முனையைப் பார்க்கவேனுமென்ற, விருப்பத்துடன் மஹா மேருவின் சிகரத்தில் மலர்க்கொடிகளும் பக்ஷிகளும் நிறைந்து இன்பத்துடன் அன்னங் குயில் முதலிய பக்ஷிகள் வேதங்களையும் சிவஞானங்களையும், போதிப்பிவிக்கிறதைக்கேட்டுக்கொண்டு போகும்போது ஓர் கற்பகவிருக்கத்திற் பெரிய சரீரத்தையுடைய ஓர் காகவடிவமாய் மலைபோன்ற சரீரமும் பூரணமனதும் மவுனமும் பிராணசலனமின்மையும் அகமுதமும் சுகமும் உள்ளவராயிருந்த புசுண்ட முனையை நான் பார்த்தேன். என்னைக்கண்டவுடன் எதிர்வந்து உபசரித்துத்தன் சங்கற்பத்தா லுண்டான கையால் பாத்திய ஆசமன அர்க்கியங்களாற் பூசித்து உமது தெரிசனப் பேற்றினால் அமிர்தமயமாக மனங்குளிர்ந்தேன். என் பொருட்டு மார்க்கத்தால் நடந்து வருந்தினீர் மாசற்ற பெரியோர்களோடு என்னையுமொருவனாக மதித்தீர் நீர் விரும்பி வந்ததைத்தெரிந்தவனானாலும் உமது வசனமிர்தத்தைக் கேட்கவிரும்பினேனென்று சொல்லவும் நான் ஏற்பறவையரசே நீண்டகாலம் மரணமடையாத வும் மைத் தெரிசிக்கவந்தேன் நீர் எக்குலத்தில் ஜெனனமானீர். தத்துவஞானத்தை யெப்படியடைந்தீர் உமது ஆயுள் எவ்வளவு. உமது ஆயுட்காலத்தில் நடந்த செகச்சித்திரங்கள் என்ன. ஏகாந்தஸ்தானங் கிடைத்தது எப்படியென்று ஐந்துவகையாகக் கேட்க ஒழுக்கமுடைய புசுண்டமுனி சொன்னதாவது.

1-வது முனியின்பிறப்பு—சிவன் சந்திரியில் யானை குதிரை ஒட்டகம் கரடி முதலியவற்றின் முகங்களையுடையவர்களும், சிரசிற்கையுங் குளம்புமுடையவர்களும் வயிற்றில் முகம் உடையவர்களுமான அளவற்ற ஆணும் பெண்ணுமான பூதங்களால் வணங்கத்தக்க சக்திக்கட்டங்கள் மலை ஆகாயம் பூமி கானகம் முதலான இடங்களில் நிர்த்தனஞ் செய்வார்கள். இச்சத்திகளில் உயர்ந்ததாகிய அஷ்ட சத்திகளில் அலம்புதையென்றுஞ் சக்தியின் வாகனமான சண்டனெனுங் காசமுண்டு. சக்திகள் சிவன் உத்தரவுப்படி ஆகாயத்தில் உதஸவஞ்செய்து பானங்களைப்பருகி ஆடல்பாடல்களினாற் களித்தார்கள். இந்த விளாடல்க்கும்போது அவர்கள் வாகனங்க

ளும் அப்படியே களித்துக்கொண்டிருந்தன. பிரமசக்தியின் வாகனமான பெண் அன்னத்தோடு சண்டனெனுங் காகம் புணர்ந்து களித்தது உத்ஸவமுடிந்து சக்திகள் தன் தன் பதிக்குச் சென்றார்கள். அன்னப்பகழி கருவடைந்த வுண்மையைத் தெரிவிக்கத் தேவியின் வருதிப்படி சுயமாய்ச்சஞ்சரித்தது. தேவி சமாதியிலிருந்தாள். மானத ஓடையிற் கருமுதிர்ந்து சண்டனெனுங் காகத்துக்கு இருபத் தொருபிள்ளைகள் பிறந்தார்கள். தாயுடன் இருந்து பிரமசக்தியை வெகுகாலம் பூசித்தோம்.

2-வது முனிஞானம் பெற்றது;—பிரமசக்தி சமாதியிலிருந்து வெளிப்பட்ட பின்பு அன்பினால் ஞானத்தை அனுக்கிரகஞ் செய்ய வாட்டமில்லாத மோகஷத்தை யடைந்தோம். உபசாந்தத்தினால் அிகமகிழ்ச்சி யடைந்தோம்.

3-வது ஏகாந்த ஸ்தானங் கிடைத்தவிதம்;—வசிக்கிறதற்கு ஏகாந்தஸ்தானத்தையடைய விரும்பித் தேவியும் பிதாவும் ஒன்றாக இருக்கும்போது இருவரையும் வணங்கித் தனித்து நிர்வாண சுகத்தில் இருக்கத்தக்க ஸ்தானத்தைச் சொல்லவேண்டுமென்று கேட்டேன். தேவி உத்தரவுப்படி யென்பிதாவானவர் ஏகாந்த ஸ்தானம் இந்தக் கற்பகவிருகஷமென்று சொல்ல அவர்களை வணங்கித் துன்பமில்லாமல் இவ்விடத்தில் வசிக்கிறேன். அன்றுமுதல் நான் செய்த தபசுகளெல்லாம் உம்முடைய தரிசனத்தாற்பிரயோசனமடைந்தது. சாதுக்கள் தரிசனமும் அதுக்கிரகமு மல்லாமற் பிரமசுகமும் ஆத்மலாபமும் கிடைப்பது வேறே யுண்டோ. இப்பிறப்பே பயனுடைய தென்று திரும்பவு மெண்ணப்பூசித்த முனியைப்பார்த்து உன் சகோதரர்கள் எப்படியிருக்கிறார்களென்று கேட்க அவர்களும் ஞானமும் நீண்ட ஆயுளும் வலிமையும் பெற்று அநேக யுகங்களுங்கற்பங்களும் ஒத்து வாசஞ்செய்தோம். சரீரத்தைத் துரும்பாக மிதித்துத் தன் சங்கற்பத்தால் எல்லோரும் தேகத்தை நீக்கி முக்தியை யடைந்தார்கள்.

4-வது ஆயுள்—செகம் அழிந்து தொழில் நீங்குங்காலத்தில் நானும் இந்தக் கூட்டை விடுவன். பன்னிரு ஆதித்தரு மெரிக்கும் போது ஜலதாரணையால் ஆகாயத்தை யடைவேன். மலைகள் சிதறும்படி காற்றடிக்கிற் பருவத்தாரணையால் அசையாமல் இருப்பேன். சப்த சமுத்திரம் சேர்ந்து பூமியை மூடிக்கொண்டால் வாய்வு தாரணையால் மிதப்பேன். சர்வசங்காரகாலம் வந்ததானாற் றத்தவமுடிவான பிரமபதத்திற் சமுத்தியவஸ்தை போலிருந்து சிருஷ்டி தொடங்குங்காலத்தில் இந்தபக்ஷிக் கூண்டில் வந்து சேர்வேன் என் சங்கற்பத்தால் இந்தமலையின் கொழுமடியில் கற்பகவிருக்ஷ மூங் கற்பந்தோறு முண்டாயிருக்குமென்று சொல்லவும் தாரணையால் அநேககற்பங் கெடாமலிருந்தீர் மற்றயோகிகள் இறந்த தென்ன வென பரமேசுரனுடைய நியதியை ஆரால் நீக்கக்கூடும் எனக்கு இப்படி அவர்களுக்கு அப்படி யார் யாருக்கு எப்படி எப்படியமைவோ அப்படியப்படி யென்று கருதுவீர்.

5-வது செகத்தித்திரம்;—இந்தப்பூமி கற்களாலும் சாம்பலாலும் காடுகளாலும் மலைகளாலும் நிறைந்திருந்தது. நான்குயுகம் விர்த்தகிரி அகஸ்தியரில்லாமல் மறைவுபட்டதும் மதுவைப் பிராமணர்கள் இச்சிக்கவும் நீசர்கள் இகழவுங் கற்புடைய ஸ்திரிகள் விரும்பிய படி நடக்கவுங் கண்டேன். சந்திரர் சூரியர் முதலானவர்களின் பிறப்பும் திருடிப்போன பூமியை வராகாவதாரமாய் விஷ்ணு பிடிங்கி வந்ததும் சிதறின வேதங்களைச் சேர்த்து வைத்ததும் அமுதங்கடைந்ததும் அறிவேன். இவைகளை யென்றம் பிமார்களும் அறிவார்கள். நாரதர் பரத்துவாசர் மரீசி புலத்தியர் அத்திரி தேவேந்திரன் சனற் குமாரர் விநாயகர் சுப்பிரமணியர் பிருங்கிமுதலானவர்கள் அவதரித்தது அளவில்லை. இதுவரை சிருஷ்டியினாற் பவஞ் சேர்ந்தவர்கள் அளவில்லை. வசிஷ்டமுனியே உம்முடைய செனனம் எட்டாவது. செனனந் தோறும் என்னிடத்தில் வருவதும் வழக்கம். நீர் ஆகாயத்திலும் ஜலத்திலும் மலையிலும் அக்ரீயிலும் பிறந்தீர். ஐந்துதடவல் வராகாவதாரஞ்செய்ததும் பன்னிரெண்டுகட்ட

வல் அமுதங்கடைந்ததும் மூன்றுதரம் இரணியாகுதன் பூமியை யெடுத்துப்போனதும் ஆறுதரம் ரேணுகை யிடத்தில் விஷ்ணு பரசுராமனுக்கப்பிறந்ததும் புத்தாவதாரஞ் செய்ததும் திரிபுரம் மூப் பதுதரம் தகனமானதும் தக்கன் இரண்டிதரம் யாகம் இழந்ததுஞ் சிவனாற் சக்கரத்துக்குப் பத்துத்தரம் அபஜெயம் வந்ததும் சிவனுக் கும் அர்ச்சுனனுக்கும் வராகநிமித்தமாய்ச் சண்டை யெட்டுத்தரம் வந்ததும் இவைகளெல்லாம் அறிந்ததுந்தவிர யுகந்தோறுஞ் சீவர்க ளின் புத்திக்குத் தக்கபடி வேதங்கள் ஏற்றக்குறைச்சலாயிருக்கும் உலகத்தொழில்களும் அப்படியே அதிகயங்களாம். புராணத்தொ குதிகளும் பாடல்களும் பலவிதமாகியுயிர்த்தம் ஒன்றாகும். யுகங்கடோ றும் அமல ராமாயணம் இலகஷங்கிரந்தமாய் ஞான சாஸ்திரஞ்சொ ல்லியிருக்கிறார்கள். இதை வால்மீகி பன்னிரண்டு தரஞ் செய்தி ருக்கிறார். இது போலப் பாரதமும் வியாசமுனியால் அநேகந் தரஞ் செய்யப்பட்டது. இப்போதுண்டான ராமாவதாரம் பதி னேராவது. இப்போதுண்டான கிருஷ்ணாவதாரம் பதினேராவது இச்செகத்பிரமையானது கெடாமல் எப்போதும் ஞானாத்மாவினி டத்தி லிருந்துண்டாகி நாசத்தை யடையும். திக்கு, மலை, சுந்திரன், சூரியன், நக்ஷத்திரம், மாமேரு இவைமுதலானவை கிருஷ்டி தோ றும் வெவ்வேறு தன்மையாம். வசுஷ்டமுனியே இவைகளை யெல் லாம் பார்த்தேனென்று சொல்லவும் இப்பூமியில் தொழிலோடுங் கூடிச் சஞ்சரித்த நீர் எமனை வென்றது எப்படியென்று கேட்கப் புகண்டமுனி சொன்னதாவது.

வாசனையும் குற்றமுஞ் சேராத மனதை யுடையவர்களிடத் தில் எமனனாகான். சுழலாநின்ற மனதின் துயரத்தை யடையா தவர்களைக் கூற்றுவன் நெருங்கான். இச்சையல்லாத சத்துக்களி டத்திற் காலன் வரமாட்டான். இராசத்துவேஷம் லோபமுதலா னது சேராத மனதுடைய ஞானவான்களை மறவிதொடான் கோப த்தையடியோடே கெடுத்து விவேகம்பொருந்தியகுணத்தையுடைய வரை அந்தகன் நெருங்கான் மன்மதனால் அழிவுபடாத அறிவையு

டையவர்களைத் தர்மன்தொடான். நிர்வாணபதத்தில் மனத்துன்
பம் நீங்கி விஸ்வராந்தி நிலையைப் பெற்றவர்களைத் தென்றிசைக்கோ
ன் தீண்டான். பவத்துக்கு வித்தான வேற்றுமைகள் நீங்கின
மஹா மனதை யுடையவர்களை மிருத்து அடையான். ஆதிவியாதி
களின் திறமைபாலுண்டான துன்பங்கெட்டு ஏகமான மனதை
யுடையவர்களிடத்திலும் இருதயாகாயத்தை இருளாகச் செய்கிற
சிந்தனை கெட்டு ஒப்பற்ற மனதை யுடையவர்களிடத்திலும் தீமை
யான வஸ்துக்களும் வசனங்களும் குணங்களும் துராரம்பங்களும்
இன்றி சமத்துவத்தை யடைந்த மனதை யுடையவர்களிடத்திலும்
பிரமையும் உபாதியும் ஈனங்கம மின்னி மூத்திக்கு உர்மையாய்ந்
தத்பதார்த்தத்தை யடைந்தவர்க ளிடத்திலும் வெகுசாலமா யுண்
டானபயமும் பேதமு நீங்கிப் பிரமபதத்தில் அடைந்தவர்களிடத்தி
லும் மகிஷ்வாகனன் வரமாட்டான். தன்னினத்தானே அறிதலே
சகலதுன்பங்களையும் நீக்குகிறதற்கு இடமாகும். வசஷ்டமுனிவ
ரே யுமக்குச் சமானமுள்ளவர்களுக்கு எளிது. என் போலிகளுக்கு
அரிது. தொழிலுக் கதிதமாகிச் சேடித்த முடிவையுடைய பதத்
தை மூடப்புத்தியையுடையவர்க ளெப்படியடைவார்கள். ஞானநி
ருஷ்டிக்குச் சமானமா யுள்ளதற்கும் அதற்கன்பான குணங்களுக்
கும் மத்தியில் உள்ளதைப் பெற்றுத் துக்கத்தைக்கெடுத்துச் சுகத்
தைப்பெருக்கி மரணத்தை நீக்குவதற்குக் காரணமான பிராணாநாட்
டமென்கிற குணத்தையும் அடைந்தேன் என்று சொல்லவும் அது
யாதெனவசஷ்டர் கேட்கப் புசண்டமுனி சொல்வதாவது.

ஐம்பூத சரீரமான வீட்டில் மத்தியிலிருக்கிற இருதயத்தில்
பிராண அபானனென்கிற வாய்வு இரண்டு உண்டு. இவற்றின்
வலிமைபொருந்திய நடையை யெப்போதும் அனுசரிப்பேன். இ
ருதயாகாசத்திற்குச் சந்திர சூரியரைப் போலப் பற்றுதலுடன் சரீ
ரமாகிற யந்திரத்தைச் சுமந்துகொண்டு கீழ்மேலாகச் சஞ்சரிக்கும்
மூன்று அவஸ்தைகளிலும் சமவடிவத்தை யுடையதாயிருக்கும்
இந்த இரண்டு வாய்வுக்கு மத்தியில் எப்போதும் அனுசரிக்கிற என

க்கு நனவீற்சமுத்தியை அடைந்தவன்போல வாசனையற்றிருக்கும், தாமரை தூல் ஓரிழையில் ஆயிரம்பங்கு வைத்து அதிலும் துட்பமாயுண்டாயிருந்தும் பிராணவாயுவின் நடையின் குணத்தையறிகிறது அரியதாம். அசைகிற சக்தியைப் பொருந்திச் சரீரத்திலுள் ஸ்திரமில்லாமல் அகத்திலும் புறம்பிலும் எப்போது நீங்காமல் திரும்பாமல் மேல்நோக்கியே பிராணவாய்வு செல்லுந் தொழிலையுடையது. அபானவாய்வும் பிராணவாய்வைப்போலவே அகத்திலும் புறத்திலும் கீழ்நோக்கியே செல்லுந் தொழிலையுடையது. அவஸ்தைகளிலும் பிராணவாய்வானது முழுவதும் திரும்புவது நன்மை. இதைத் தெரிந்தவர்களுக்குச் சுசமுமுமையுங் கொடுக்கும், எட்டுவகையாகப் பிராணையாமத்தைச் சொல்லுகிறோம்,

1-வது.—புறத்தில் பன்னிரெண்டு விரலளவிற்கு செல்லுகிற பிராணவாய்வு திரும்பச்சரீரத்திற்கு புதுதல் பிராண வுட்பூரகமாகச் சொல்லப்படும். (2-வது) புறத்திலிருந்து உள்ளடங்க வருத்தமின்றி யபானவாய்வு சரீரத்தில் புதுதல் அபான உட்பூரகமென்று சொல்லப்படும். [3-வது] அபானவாய்வு மறைந்து பிராணவாய்வு இருதயத்தில் எவ்வளவு அசைவற்று இருக்கிறதோ அதுவரை யுட்கும்பகமென்று சொல்லப்படும். இதை இறவாத நல்லயோகிகள் அனுபவிப்பார்கள். (4-வது) இருதயத்தில் மனம்வருந்தாமல் பிராணவாய்வு வெகுமுகமாதல் பிராண உள்நேசகமாம். (5-வது) புறத்தில் நாட்டமடைந்த பிராணவாய்வு நாடுதுளியுரைவந்து நிற்குதல் பிராணவாயுவின் வெளிப்பூரகமாம். (6-வது) நாடுதுளியினின்று பன்னிரெண்டங்குலம்வரை வந்து நிற்குதல் ஒருவிதப்பிராணவாயுவின் வெளிப்பூரகமாம். [7-வது] வெளியிற் பிராணவாய்வு அடங்க அபானவாய்வு வெளிப்படாமலிருக்கப் பூரண அவஸ்தை யென்கிற புறக்கும்பகமாகும். (8-வது) அபானவாயுவின் உதயத்தில் பிரகாசரூபமான வாயுவின் உட்பார்வையானது அபானபுறநேசகமாம். இது முக்தியைக் கொடுக்கும் சுதாகாலமும் தியானிக்கப் பெற்றுத் தடையின்றி யகத்திலும் புறத்திலுஞ் சேரா நின்றகும்பகமுதலான நடைகளைத் தவறாமல் அறிந்தவர்கள் திரும்பவுஞ்

செனியார்கள். எட்டுவகையாகச் சொன்ன பிராணாயாமத்தைச் செய்தவர்களின் பிராணவாய்வு புறத்திற் செல்லாமல் மனதைக் காப்பவர்கள் சில நாளில் நிர்வாண பதத்தைப் பெற்று விடய இச்சையையடையாமல் ஏந்த அவஸ்தைகளிலும் விடாது பிராணாயாமத்தைச் செய்து பலனைத்தும் அடைவார்கள். இருதயத்திலுண்டாய்ப் புறத்தே பன்னிரண்டங்குலம்வந்து பிராணனிதக்கும். அபானன் வெளியிற் பன்னிரெண்டங்குலத்தின் உண்டா யிருதயத்தில் அடங்கியிருக்கும். அபானவாய்வு என்கிற சந்திரனால் சரீரத்தைக் குளிரச்செய்யும்; பிராணனென்கிற சூரியன் சரீரத்திற் குட்டையுண்டாக்கிப் பாகம் பிறக்கச்செய்யும். சந்திரகலைகளைச் சூரியன்விழுங்கச் சூரியகலைகளைச் சந்திரன் விழுங்க இரண்டுக்கும் மத்தியிலிருப்பவர்கள் எப்போதும் எழுபவத்துன்பத்தை யடையார்கள். இந்த நடுநிலைபான சிதாத்மாவைத் துதிக்கிறேன். அபானன் பிறப்புத் தவிர்ந்தும் பிராணன் இறந்துநிற்க நாகிகா அந்தத்துக்கு நேராக ஆகாயத்திலுள்ள சிதாத்மாவைச் சதாசுந்திக்கிறேன். கலைகள் சூழ்ந்திருக்கிற நல்ல திருஷ்டியினூற் தேவர்வணங்கும் பரமபதத்தை யடைந்தேன். இவ்வித பிராணதாரணையால் நான் பரத்தயடைந்த மார்க்கம் இதுவாகும் இம்மார்க்கத்தைப் பிடித்துச் சென்றதையுஞ் சேர்வதையும் நினையாமல் வர்த்தமானத்தொழிலைச் செய்து நீண்டகாலமாக வாழ்வுபெற்றிருக்கிறேன். யார்யார் எப்படி யெப்படியோ அப்படியப்படி யிருப்பேன். உமது கிருபையால் அளவற்ற ஆயுளும் தத்துவ ஞானமும் நன்றாகப்பெற்றேனென்ற புசண்டமூனியை வசுஷ்டர்பார்த்து ஏ பறவை யரசே நீர் சொல்லிய ஆத்மதத்துவம் மிகவும் அதிசயமாயுஞ் செவிக்கு அமுதமாயும் இருக்கிறது. நல்ல நலத்தையடையக்கடவாய் என்று சொல்லி நான் புறப்பட்டு வரவும் வெகுநூர்த் துயர்ந்துவர நான் வருந்தி நிற்கச்சொல்லியும் ஞானிகளை விட்டுப்பிரிவது துன்பமல்லவா கிருதயுகத்திற் பிரிந்த உம்மைத் திரோதாயுகத்திற் நெரிசித்தேனென்று சொல்லி யுபசுரித்துப்பிரிந்தார். ஏ இராமா இக்கதை புசண்டயோகி யடைந்த மார்க்கமென்று அறிந்துகொள்வாயென்றுவசுஷ்டர் உபதேசித்தார்.

புசண்டர்க்கத்தழுந்திற்று,

2-வது தேவபூஜை கதை.

முற்கதையில் ஞானத்தினாலும் யோகத்தினாலும் ஆத்மலாப முடைந்ததைச் சொன்னோம். இக்கதையில் தேசமுதலிடவை யசத் தென்றறிவித்து, ஞானமே தெய்வமென்று ஆராதிக்கத் தேவபூசை கதையைச் சொல்லுகிறோம்.

இந்தஸ்தூலசரீரம் தோற்றம் மாத்திரமே. இவன் அவன் நான் நீயென்று சொல்லுகிற சரீரத்தை நானென்று சொல்லுவது எப்படி க்குடும். நரம்பு எலும்பு மாம்சம் இவற்றாலுண்டான சரீர மயக்கத் தை நீக்குவாய் சங்கற்பத்தாலுண்டான சரீரத்துக்கு அளவு உண்டா சொப்பனத்திலும் நனவில் மனோராச்சியஞ் செய்வதிலு முண்டான சரீரம் எங்கே? இச்சரீரத்தால் இன்பமும் துன்பமும் அதுபவித்தா யல்லவா. இதுபோலவே இந்தத் தூலசரீரமும் அதனாவந்த சம்சார மும் மயக்கமென்றே அறிவாய். தோற்றம் மாத்திரமான செகமும் உள்ளதுமல்ல இல்லாததுமல்ல என்று சிந்தனையைக் கெடுத்தலே நல்ல தெரிசனமென்று சத்துக்கள் சொல்லுவார்கள். நாம் மரிப் பது நிச்சயமே. மரணகாலத்தில் வீணாகப்பரதவிக்கிற விதம் என்ன. எவ்விடத்திலுஞ் செனித்தவர்களுக்கு அற்பசுகம் பொருந்தக்கூடி யது தான். அப்படிச் சுகிக்கிற வஸ்துக்களில் அகம் உண்டாவதற்குக் காரணம் என்ன இருக்கிறது. ஆதலால் தோற்றமாத்திரமாய்ச் ச மமாகச் செகத்தைப் பார்ப்பாய். செகத்தைச் சக்தியமாய்ப் பார்ப் பதே மனதுக்கு அழுக்காகும். ஆதலாத் சகலத்தையுங் கெடுப்பாய். எவனுடைய மனதில் இராகத்துவேஷம் இல்லையோ அவன் சகலருக்கும் உபகாரியாவான். ஏ இராமா உணர்வினாற் செருக்கடைந் து கலைஞானசாஸ்திரத்தில் அறிவு மிகுந்திருந்தும் இராகத்துவேஷ ம் இருக்குமானால் அவனைக் கழுதைக் கொப்பந்தத் தள்ளத்தக்கது. சம்சார மயக்கத்துக்குச் சங்கற்பங் காரணமாகும். இது கொஞ்சம் இருந்தாலும் மயக்கம் மிகும். அறிவு யுத்தி முயற்சை இவற்றாற் சங்கற்பம் வராமற் றடுக்கவேண்டும். இதனால் சகலலாபமும் கிடை ச்சும். மனமாகிற பிசாசு துன்பத்தையும் அச்சத்தையுங் கொடித் துத் தீரம் யாகுமிமையான செல்வங்கள் இவற்றைக் கெடுக்கும்,

இம்மனதைக் கெடுத்தால் எதுவானாயோ அதுவாய்ப் பூரணமாவா
ய். இம்மனம் பாசத்திற் பற்றிக்கொண்டாற் சாஸ்திரத்தினாலும் ஆ
சாரியராலும் திருப்புவது அரிது. இது நீங்கித் துவேஷமில்லாமல்
நின்றும் ாஸ்திர முதலியவைகளாற் சென்னத்தைக் கெடுக்கச் செ
ய்யலாம். விடயவஸ்துக்கள் நீங்கச்செய்யவேணுமானால் ஆசாரிய
ரைத் தெரிசித்து வணங்கி யுக்தியுடன் விசாரணை செய்து ஏகமான
உனது ஆத்ம சொரூபத்தை யறியவேண்டும். பரமேசுரன் எனக்
கு மஹாமோகத்தைக் கெடுக்கத்தக்க பரமதிருஷ்டியைச் சொன்னா
ர். அதை நான் உனக்குச் சொல்கிறேன். ஏ இராமா கவனமா
ய்க் கேட்பாய்.

திருஷ்டாந்தம்.

கங்கைக்கரையில் ஒரு பன்னகசாலை செய்து சித்தர்கணங்களு
டன் பலசாஸ்திரார்த்தங்களையறிந்து பரமேசுரனை யர்ச்சனைசெய்
து பலநாட்கழித்தபின் ஆவணிமாதம் பூரவபக்கம் அட்டமியில் பா
திராத்திரி நீங்கினபின் நான் சமாதிரிநீங்கிப் பகிர் முகப்பட மஹா அ
ந்தகாரம் சூழ்ந்திருக்க வெண்ணிறத்தையுடைய மேகங்களுஞ் சந்தி
ரர்களும் பிரகாசிப்பதுபோல என்முன் ஒப்பற்ற ஓர் பிரகாசந் தோ
ற்ற அதைப் பார்க்கும்பொழுது பார்வதியோடுங் கணங்களோடும்
பரமேசுரன் வரக்கண்டு பலமலர்களைக்கொண்டு அர்ச்சித்து
உமையையும் ஈசுரனையும் தோத்திரித்து வணங்கினேன்
கிருபாநோக்கம் வைத்து என்னைப் பார்த்துத் துன்பநீங்கி
யுபசாந்தமாய் விஸ்வரந்தியடைந்து உனதறிவு பிரமபதத்தில்
நிலையாயிருக்கிறதா விக்கினமினிதித் தவநடந்துவந்ததா அடை
யவேண்டியதடைந்துத் திரிசியங்கள் இறந்ததாவென்று கேட்க
மறுபடியும் வணங்கி உன் கிருபை பெற்றவர்களுக்குப் பெ
றுதற்கரியது ஒன்றுமில்லை. விடயபயங்கள் கிட்டவருமா. உம்மை
வணங்கின பெயர்களை வணங்காதவர்க ளில்லை. உம்மை யடைக்
கலமாகப் புகுந்த மஹான்களிருக்கிற இடமே தேசமும் நாடுங் கிரியு
மாகும் உம்மைச் சிந்தித்த பேருக்குத் திரிகாலமும் பலத்தைக் கொ

குகும். பின்னும் பலவிதமாய்த் தோத்திரித்து உன் கிருபையால் அறியவேண்டியதெல்லாம் அறிந்தேன். ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது. அந்த நிச்சயத்தையதுக்கிரகிப்பாயென்று பிரார்த்தித்துத் துன்பங் களெல்லாங் கெட்டுச் சுகங்களியாவையுங் கொடுக்கிற தேவபூசை யூதெனக்கேட்க அதுக்கிரகஞ் செய்ததாவது.

ஏ. இராமா இப்போது நாம் சொல்லுகிற தேவபூசையானது மகத்தானதாயும் அறிஞர்கள் அதுஷ்டிக்கத்தக்கதாயு முள்ளது. பிரம விஷ்ணுக்களும் அல்ல பஞ்சபூத உடல்களும்ல்ல, ஆதிமத்யாத் மில்லாததும் சுயம்பிரகாசமாய் இருப்பதுமான ஞானமே தெய்வம். தேகபேதங்களால் அற்பமாயுள்ள வஸ்துக்களைத் தெய்வமென்று சொல்லக்கூடாது. ஓரளவுஞ் செய்கையும் அற்ற உணர்வே பிரமஞானம். ஆதலினால் அந்த அறிவே தெய்வமாகும். ஆராதனைக்குரியதுமாகும். மூடர்களுக்கு வடிவங்களை யாராத்திக்கிறது ஒழுங்கென்று சொல்லுவார்கள். ஞானத்தை யறியுஞ் சக்தியில்லாததினால் நானாவித வடிவங்களை ஆராதிக்கிறவர்கள் ஞானத்தை யடைய மாட்டார்கள். ஞானாகாயமே யெவ்விடத்து நிறைந்திருக்கும். கற்பங்களிலுங் கெடாததினால் அதுவே தெய்வமாகும். ஞானம் சம்பாவனை சந்தோடம் என்கிற புஷ்பங்களால் ஞானதெய்வமாகிறஆத்மதத்துவத்தைஆராதனைசெய்வதே மஹா பூசையாம். உருவங்களைப் பூசிப்பது ஆராதனையல்ல. அகண்டஞான சுகமானது வரிசைக்கிரமமாய்ச்செய்யுந் தொழிலாற் கிடையாது. ஞானபூசையினால் ஆநந்தமானது பூரணமாம். ஞானமானது சுகல சாஸ்திரங்களுக்கும் எட்டாது. சுகலஜீவசோடிகளின் கருத்திலுஞ் சேர்ந்து அதற் குள்ளிருக்குஞ் சத்து அசத்துக்கு மத்தியில் சத்தா சாமான்யமே உருவமாயிருக்கும். சத்தாமாத்திரமே சொரூபமாகும். தெய்வமும் அதுவேயாகும். இந்த ஞானமே விகற்பமானால் ஞானத்துக்கு வேறாகும். மூடபாவத்தை யறிவானது கிரமமாகப் பாவனை செய்யச் சங்கற்ப நிலையை யடையும். தேசகாலமுதலான சக்திகளைச் சேர்ந்து அறியாமையுடைய சீவனாகும். புத்தியசங்கார

மனமு மாகும். சலனத்தையுடைய மனதைச்சேர்ந்து செனனமர ணங்களை யிச்சித்துப் பற்றின சரீரமே தான் என்ற நினைப்பால் மோகத்தில் அழுந்தித் துன்பத்தினை துக்க முண்டாய்க் கீழினுங் கீழாகச் செய்யும். சங்கற்பம் இருக்கும்வரை துக்கங்கடொது. சங்கற் ப நீங்கிற் பிரமானந்தமாம். உன்னுடைய விவேகத்தாற் சங்கற்பத் தை நீக்கி நிர்மலமாய் உன் முயற்சியால் நீயே களங்கத்தை நிவிர்த் திசெய்து தெளிவடைந்து பிரமானந்தத்தில் வாழக்கடவாய்.

இந்த ஆத்மதத்துவமான தெய்வத்துக்கு அநந்த சக்திகளுண்டு சக்தியினடனத்தாலே பந்தமுக்கி முதலிய சகலமு முண்டாகும். சமமாயும் ஞானமாயு மிருந்து விகற்பவடிவங்களெல்லாவற்றையுஞ் செய்கிற தெய்வத்துக்கு இச்சை வியோமம் காலம் நியதி வியாபகம் ஞானம் கிரியை கருத்திருத்வம் அகர்த்திருத்வம் முதலிய அளவற்ற பிரமசக்திக ளுண்டு. அஞ்ஞானசக்தி உல்லாசமாய்ப் பிறப்பு இற ப்புகளைக் கொடுக்கும் நிரோதனமென்கிற சக்தி பிறப்பு இறப்பை நீக்கும். பாவனையை நீக்குவதும் சரீரமே நானென்பதை நீக்குவதும் மேலான பூசையாகும். அனந்தகோடி சூரியப்பிரகாசமும் அற்பமா யுஞ் சகல பிரகாசங்களுக்கெல்லாம் பிரகாசமாயும் உள்ளீடாயுமிருக் கிற ஞானத்தைத் தானென்றே நினைக்கவேண்டும். சிதாகாயமே க ண்டம் பூதாகாயமே பாதம் திக்குகளே புயம் நானாவித வுலகங்களே படைகள் அனந்தகோடி பிரமாண்டங்கள் இருதயத்தில் விஸ்ராந்தி யடையும் இத்தெய்வத்துக்கு இதுவே வடிவமாகும் பிரமவிஷ்ணுருத் திரன் முதலிய பலதேவர்களும் இத்தெய்வத்தின் உரோமபந்திக ளாம் நானாவிதமான ஆரம்பங்களைச் செய்வதாயுஞ் செகமாகிற எந் திரத்திற்குச் சூத்திரக்கயிறாகவும் இச்சை முதலிய அனந்தசக்திக ளைத் தன்னில் அடக்கி வைத்திருப்பதாயுமுள்ள பிரகாச தெய்வத் தை ஞானவான்கள் பூசிப்பார்கள். ஞானாநுபவமாய் விளங்கா நின்ற ஆத்மசொருபன் எங்கு முள்ளவன் எல்லாராலும் அடையப்படுபவ ன் பதப்பிராப்திகளுக்கு இடமாகவுள்ளவன் சத்தாமாத்திரமே சரீர மானவன் உலகத்தை நடத்துகிற காலதத்துவத்தை வாசல்காப்பவ

கைவுடையவன் சுயம்பிரகாசன் பஞ்ச இந்திரிய விடயங்களைப் புதி
த்தும் சங்கற்பமனைத்துக்கும் அதீதமான பரமேசுரனென்று கிந்தி
த்து மேலான தெய்வத்தை விதிப்படி பூசிக்கவேண்டும் இத்தேவுக்
கு உபசாரங்களைத்தும் முறைமையல்ல, சதா துன்பமின்றிக் கேடி
ன்றி யொன்றாகி அமுதமாய் நிறைந்த தனது ஞானத்தாற் பூசிக்க
வேண்டும் அகத்திற் சுத்த அறிவாகிய ஞானம் எது அதுவே தியா
னம் அதுவே ஆராதனை இந்திரியம் விடயங்களை யடையும்போ
தும் நித்திரை செய்யும்போதும் பேசும்போதும் நடக்கும்போதும்
சுவாசம்விடும்போதும் ஞானமாகவே யிருக்கவேண்டும். ஆத்மத
த்துவத்தியானமே திரவியத்துடன் செய்யும் பூசையாகும் இவ்
வகைத் தியானத்தாலேயே உண்மை ஞானங்கிடைக்கவேண்டும்
இந்தத் தியானத்தை மூடர்கள் செய்தால் பதின் மூன்று மாத்
திரைப் பொழுதுக்குக் கோதானபலனும் தூறு நொடிப் பொழு
துக்குஆயிரம் அஸ்வமேதபலனு அரைநாழிகைப்பொழுதுக்குலெ
க்ஷம் அசுவமேதப்பலனும் ஒரு நாழிகைப் பொழுதுக்கு இராசகு
யபலனும் பாசமின்றிப் பதினைந்து நாழிகைப்பொழுதுக்கு இலக்ஷ
ராசகுயமும் ஒருகினிப்பொழுதுக்குப் பிரம்பிரகாசத்திற் பொருந்
துதலுமாகும். இதுவே குற்றமற்ற யோகமும் மேலான கிரிகையு
மாம் ஞானதேவின் புறப்பூசையிதுவே ஆகும்.

அகப்பூசையைக் கேட்பாயாக, சதா சரீரத்தில் வசிக்கிற தெய்வ
மான பரமசிவத்தை வருபவன் இருப்பவன் நித்திரை செய்து எழுந்
திருப்பவன் விடயங்களை யதுபவிப்பவன் விடுவோனாகத் தியானித்
துச் சகலவஸ்துக்களிலுஞ் சேர்ந்து தனது தத்துவஞானமாகிற தீர்
த்தத்தில் ஸ்நானம் செய்து களங்கமற்றுச் சுகரூப ஞானமான சிவ
லிங்கத்தைத் தவறாமல், ஞானார்ச்சனையால் ஆராதனை செய்யவேண்டு
ம் பிரகிருதியில்லாத ஞானமானது கூடாதிருக்கும் இடமுண்டோ
மனதிலும் நினைப்பிலும் பிராணபானமத்தியிலும் இருதயம் கண்டம்
நாவு புருவம் இவைகளின் மத்தியிலும் நாசிகா அந்தத்திலும் மூப்பத்
தாராகப் பொருந்திய பதத்திலும் மனதின் திரிபுக்கிய வுள்ளத்தி
லு நிறைந்திருக்கும் ஞானத்தை நானென்று கிந்திக்கிற மனமும்

தசஇந்திரியக் கூட்டங்களாகிற அனைத்தும் புருடனைவிட்டு நீங்காத குலஸ்திரியைப் போல எப்போதும் ஆத்மாவைப் பிரியாமலிருக்கிற பாவனையைச் செய்யவேண்டும். திரிலோகத்தை நிவேதித்ததிஞ் சித்தம் துவாரபாலகரும் நற்சிந்தை உள்வாசற்காரருமாக இருக்கிறார்கள். விருத்திஞானம் தேகஆபரணங்களாகவும் தசஇந்திரியங்களும் வாசல்களாகவும் பாவனைசெய்து இந்தத் தற்பதஞானமே நானென்றும் முடிவுப்பிரிவு மற்றுச் சகலமுந் தானாய் ஏகமாய்ப் பூரணமாய் எல்லாமாய்ச் சமமாய் இயல்பான ஆசாரமும் பிரகாசமுமான ஞானமாயிருக்கிறேன் நீங்கேனென்று பூசை செய்யவேண்டும். வியாபக அறிவினால் சரீரத்துக்கந்தமான ஞானத்தையடைந்த திரவியத்தாற் சதா விலகாமல் நின்மலமானவர்கள் ஆராதிக்கவேண்டும். ஒரு வஸ்துவையடையும்பொருட்டு வருந்தமும் இடையூறுமிமின்றி இயல்பாய்க்கிடைத்த அன்னபான அசன சயன வாகன முதலிய சம்பத்துகளினுற் கிடைத்த சுகத்தினால் ஆத்மசுகத்தையுணர்ந்து ஞானத்தினால் ஆராதித்தல் ஒழுங்காகும். மனவிடாதி தேகவியாதி மோகாரம்பம் இராச்சியபாரம் தாரித்திரம் சகலவித துன்பம் இதுகளினுலுண்டான குற்றமற்ற கிருத்தியமான புஷ்பத்தால் அர்ச்சித்து ஞானபூசைசெய்தும் போகத்தைக்கொள்ளாநிலும் நீக்குதலுமின்றி நிர்விகாரியாய்க் கிடைத்ததைப்புசித்து நீங்கியதைமற்று சுகதுக்கத்தைப்பொருந்தி ஆம் அல்லவென்று நினையாமற் கிடைத்த போகங்களனைத்தையுஞ் சமுத்திரத்தையடைந்த நதிகளோப்போலாக்கிஞானிகளுக்குப்பொருந்தின சுபாவத்தாற்சகலத்தையும் ஞானசொருபமாகப் பாவித்துச்சகல உருவங்களாலும் சகல இடங்களாலும் எப்போதும் நீங்காமற் சுயம்பிரகாசமான சிவலிங்கத்தைப் பூசிக்கவேண்டும். இழிவு உயர்வாகிய பார்வைகள் நேர்த்தாலும் தேசகாலத் தொழிலுக்குத்தக்க சுகதுக்கங்கள்சம்பவித்தாலும்அதனாலவருகிற குற்றத்தையும் வேற்றுமையையும் நீக்கிக்கைவசமான சாமர்த்தியத்தினுற் கிடைக்குந் திரவியமே இத்தெய்வபூசைக்கு உரித்தானது. அறுசுவையின் குணங்களின்பிற் சாந்தரசத்தினால் நிறை

ந்ததே திரவிய இயல்பு. உபசாந்த பாவனையால் விடயங்கள் யாவும்
கூணநேரத்திற் பரிசுத்தமாகுவதே திரவியசுத்தி. இவ்வித திர
வியங்களைக்கொண்டு சுகதுக்கரூபமாய் வருகிற மயக்கங்களை நீக்கித்
தேகத்திலுள்ள தேவதையை ஆராதனைசெய்து சுத்தமாயையைக்
கொண்டு அசுத்தமாயையையும் மஹாசங்கற்பமான விஷயத்தை
யுங் கெடுப்பாய்.

அழுக்கால் அழுக்கு கெடுவதுபோலக் சுத்தமாயையால்
அசுத்தமாயை கெடும். சுத்தமாயை காரணமில்லாமற்போனாலும்
ஆகிரியருபதேசவஸ்து காரணமாகப்பொருந்தி யநிபவர்க்குத்தனது
ஆத்மஞான சொரூபம் தவறாமல் லபிக்கும். உபதேசவாக்கியார்த்த
நுட்பம் சீடனறிவில் வளர்ந்து கலக்குமானால் குருவினாற் காட்டுவ
தற்கும் சீடனறிதற்கும் அரிதானாலும் சுயமாகவே பிரம சொரூப
மானது பிரத்தியக்ஷமாகும். தனது ஞானத்தால் தானே உண
ர்ந்து அடையவேண்டும். உபதேசத்தாலும் வாக்கியார்த்த விசா
ரணியாலும் ஞானம் உண்டாகும். குரு சாஸ்திரம் சீடன் இம்மூ
ன்றும் பலகாலும் நீங்காமல் ஒன்றுசேர்ந்து இருக்குமாகில் ஞானத்
தைத் தவறாமற் கொடுக்கும். இப்பிரகாரம் தேவஆராதனை தினந்
தோறும் தவறாமற் செய்யில் அடியார்களாற் றேத்திரஞ்செய்கின்ற
பிரமபத அடைவார்கள். உலகம் இல்லாதிருந்தும் உண்டோற்
றேற்றும். தோற்றல் மாத்திரமேயன்றி வேறில்லை. மனவாக்குக்
கெட்டாததே ஞானம். அதுவே இரண்டாகத் திரிசயத்தைப்போ
லாகித் தொடரும். பரியாய நாமத்தைப் பெற்று மனபாவனையால்
அகம்பாவமுஞ்சேர்ந்து தேசகாலத் தொழிலுக்குரியசக்திகளுண்டா
ய் அதனால் நேரானின்றவைகள் சத்பாவமாக விளங்கிச் சீவனென்ற
நாமத்தைப் பெற்றுப் புத்தியுண்டாய் மூடர்களிடத்தில் வசிக்கும்.
சப்தமுதலான அநேக சக்திக்கூட்டங்களுடன் சேர்ந்து ஒரு கூண
த்தில் கிணவாகிற சங்கற்பந்தோன்றி யதில் மனம் உண்டாய் அதிற்
புரியட்டக சரீரமுண்டாய் அந்த மனதுக்கு ஆத்மாவால் அளவற்ற
சக்திகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இம்மனமே ஆகாயம் பிரகிருதி
முதலான தத்துவங்களை யுண்டாக்கி மனவாசனையையுண்டாக்கும்.

செகத்தையுண்டாக்குகிற வாசனைக் கெடுமானால் உபசாந்தமாம். அகம்பாவமும் செகமு முடையவர்களுக்கு உபதேசிக்கக்கூடாது. இவர்களைச் சத்துக்கள் இகழ்வார்கள். பிரமத்தையுணர்ந்த விவேகிக் கே உபதேசிக்கவேண்டும். தவத்தையுடைய முனியே நீர் கேட்ட வினாவிற்குத் தத்துவத்தைச் சொன்னோம். என்னிடத்தில் உனக்கு அன்புண்டாகக்கடவதென வாழ்த்தி தேவியுடன் கணங்கள் சுகிதம் பாமேசுரன் எழுந்தருள மலரார் புஷ்பாஞ்சலிசெய்து வணங்கினேன்.

அன்றுமுதல் இன்றுவரை யிப்போதும் எப்போதும் தவறாமல் ஆராதனை செய்வதனால் வாசனைகளைப் பாரமில்லாமற் சமக்கின்றேன். கிடைத்ததைக் கிரியைகளுடன் ஒழுக்கங்களே புஷ்பமாகக் கொண்டு செய்கிற தேவார்ச்சனையிற் குறைவையும் நிறைவையுமிரவிலும் பசுலிலும் பார்த்திலன். ஞாதாவும் திரிசியமும் சேருதல் ஆத்மாக்களைத் துக்கும் சமமாகும். இச்சங்கத்திற் ஞானசுகபோதத்தை ஞானிகள் தாது சொருபமாகக் கிரகிப்பதே ஞானாத்மாவுக்கு ஆராதனையாகும். இந்தத் திருஷ்டியினால் விடயங்களுக்கு சேராத மனத்தால் ஏ இராமா செகத்தில் வசப்பாய். எவ்விதமாயாவது செகமாகிற காட்டிற்றுன்பப்படாதேயென்று வசிஷ்டர் சொல்லவும் ஸ்ரீராமன் உமது கிருபையாற் சந்தேகங்களை நீக்கினேன். அறியவேண்டியதை யறிந்தேன். ஆசையைக் கெடுத்தேன். சலனத்தை நீக்கினேன். முக்திபையடைந்து கற்பனைகளினதும் நீங்கி வருத்தமற்று உறுதியாகத் தெளிந்து ஆநந்தம்பொருந்த அகமகிழ்ந்து மனமான்னு சுகத்தை யடைந்ததென்று வசிஷ்டமுனியுடன் தெரிவித்துப் பின்னுங் கேட்கத்தொடங்கினார்.

தேவபூசை கதை முற்றிற்று.

3-வது வில்வப்பழங்கதை.

— 0 —

முற்கதையில் ஞானபூசையால் நிர்வாணசுகஞ்சொன்னோம். இக்கதையில் ஞானவியாபகம் சர்வமாமென்பதைத் தெரிவிக்கிறோம்.

உமது வசனமிர்தம் நிறைந்தும் திருப்திபிறக்க இன்னமும்
 புரணஞானத்தைச் சொல்லவேண்டுமென்று இராமன் பிரார்த்திக்க
 னுதிட்டார் சொன்னதாவது; வரும்போது இனிமையாயுள்ள வஸ-
 துக்கள் க்ஷணத்தில் மாறுதலடையும். பொருள்கள் இச்சிக்கும்
 போது இன்பமும் இச்சியாதபோது கசப்புமாகும். ஆதலால் ஆ-
 மை இன்பத்துக்குக் காரணமாகும். அதுவும் திருப்தி பிறந்தவுடன்
 நீங்கும். ஆசையை நீக்கினற் சகலமுகிவரும். பலவித இச்சையும்
 பாவனையும் மனமும் தவிர்க்கக்கடவாய். வாதனையடையாத அந்த
 க்நாணத்தாற் செய்யுந் தொழிலினற் கலக்கம் அநேகம் வந்தாலும்
 துன்பஞ்செய்யாது. மனமானது இமைகட்டிமுன் உலகத்தையு-
 ண்டாக்கிக் கெடுக்கும். வாதனையைக் கெடுத்தாவது பிராணபந்த-
 னத்தினலாவது மனதைக் கெடுப்பாய். அஞ்ஞானத்தின் தோற்ற
 ஓங்குந்தால் கன்மங்களினத்தும் உண்டாகி யழியும். சுருதி குரு-
 சங்கத்தாலும் அதன் பலத்தாலும் மனதைக் கெடுப்பாய். பிராண-
 பந்தனம் வாதனைக்கம் இவற்றால் மனங்கெடும். மனோநாசமே பர-
 மபதமென்று சத்துக்கள் சொல்லுவார்கள். ஞாதாவும் ஞேய-
 மும் நீங்கி மத்தியிலுள்ள ஞானமே யின்பமாகும். இதுவே யுண்-
 மை. மேலொருவஸ்துவமில்லை. பிரமதிருஷ்டியால் மனங்கெடும்
 மனோநாசமே பேரானந்தம். இதில் இன்பங்குறைதலுங் கூடுதலு-
 மில்லை. உதியாது மறையாது ஞானிகளின் மனம். இம்மனது
 க்ரு மனமென்ற பெயரில்லை. அதின்பேர் உண்மை. நானாவித
 வேறுபாடுடையதே மனம். பரிசுவேதியால் தாம்பிரந் தங்கமாவ-
 துபோல் ஞானத்தால் மனம் நின்மலமாம். ஞானமென்கிற உண்-
 மை மனமாகியுலகத்திற் றெந்தித்து வினையாடித் துரியத்தைப்
 பொருந்தித் துரியாதீதமாகிய உண்மைப் பொருளாகும். ஆதலால்
 எகமாயும் அநேகமாயும் செகமாயும் இருந்து பிரமமானதுவிளங்கும்.
 பிரமத்தையல்லாமல் மனமுதலிய வேறுபாடுகளொன்றுமில்லை.
 மனதின் கற்பனைபோல எப்போதுந்தோற்றும். இதை யழியும்
 பொருட்டு ஓர் கதை சொல்லுகிறேன்.

திருவட்டாரந்தம்.

அளவற்ற கோடிகாத வழியும் போதாதென்ற விஸ்தாரமுடைய ஒரு வில்வக்கனி எக்காலத்திலும் முதிராமல் பழமையுடைய தானாலும் மூன்றாம் பிறையிலும் மிருதுவுள்ளது. பெருங்காற்றாலுங்கலங்காதது. பிரமாண்டங்கள் உண்டாகிறதற்குக் காரணமானது. அதில் உதித்து நசித்திர பிரமாண்டங்கள் அளவுக்கு அடங்கினதல்ல. எப்போதும் பருவமாக இருந்து பலகனியின் சாரங்கள் நிறைந்திருக்கும். அக்கனியிலுள்ள மச்சைக்கு மட்டில்லை. மச்சையென்றது ஞானத்தின் சபாவிலுள்கம். சஞ்சலவடிவையுடைய சிற்சத்தியின் சமத்தாரத்தால் தன்னிடத்தில் அறிவின் பார்வையால் விரிந்ததைச் சொல்லுமிடத்து இது ஆகாயம் இது காலத்தின் விகாரம் இது அழிவில்லாத நியதி இது அசைகின்ற செய்கை இது பிரமாண்டம் இது அண்டம் இது திசைகளின் ஒழுங்கென்று சொல்லப்பட்ட பேதம்பொருந்திய வில்வப்பழத்தின் மச்சையானது விராமா சிற்சத்தியின் சமத்தாரமென்று சொல்ல இராமன் இதன் சாரத்தை யறிந்து வில்வக்கனியென்றது ஞானத்துக்கு மேலான சுற்பாவமே. இதிற்பொருந்திய அகம்பாவமுதலிய வஸ்துக்களையாவும் ஞானத்தின் மச்சையாம். துவிதமாயும் ஏகமாயும் தோற்றமுடைய ஞானசொருபத்துக்கு எப்போதும் பேதமில்லை. பிரமாண்டமென்கிற புகினைப்பழத்தினுள் மச்சையானது மகாமேருமுதலிய சகலமுமானதுபோல ஞானமாகிய வில்வப்பழத்தினுள் வியாபித்திருக்கிற மச்சையானது பிரமாண்டமுதலிய சகங்களனைத்துமாய்ப் பேதமற்றதாயிருக்கிறதென்று வசிட்டமுனிக்கு ஸ்ரீராமர் தெரிவித்தார்.

வில்வப்பழக் கதை முற்றிற்று.

4-வது சிலைக்கதை.

முற்கதையில் சீவம் பிரமவியாபகம் என்பதைத் தெரிவித்தோம். இக்கதையில் வேறப்போற் றேன்றினும் பிரமசொருடமே என்பதைச் சொல்லுகிறோம்.

ஏ இராமா இன்னும் ஒருகதை விசித்திரமாயுள்ளது. அதைக் கேட்பாய், பிரிவில்லாமல் நெருக்கமுற்று மிருதுவாகி அளவில்லாத விசாலமுள்ளதும் முடிவில்லாததுமாக விளங்கத்தக்க மாணியை யுடைய ஒரு சிலையுண்டு. அதில் தாமரைப்புஷ்பங்கள் அதன் பத்திரங்கள் ஒன்றுக்கொன்று சேர்ந்து நெருங்கி உள்ளன. சிலது தெரிந்ததும் சிலது தெரியாததுமாயிருக்கும், சிலது மேலே தாழுள்ளதாயிருக்கும் சிலது கீழே தாழுள்ளதாயிருக்கும் சிலது நிலையாயிருக்கும் சிலது வேரில்லாததாயிருக்கும், இதன் மத்தியில் அநேகஞ் சங்கங்களும் சக்கரங்களுமுண்டு. தாமரையைப்போல அடையும் அளவற்றன என்று வசிட்டமுனி சொல்லவும் மால் வசிக்காரின்ற சாளிக்கிராமமென்ற மலையில் இப்படிப்பட்ட கல்லைப் பார்த்ததாக இராமன் சொல்லவும் இது பார்த்ததன்று. அண்டத்தினிலைமை உள். அகத்தில் வாசஞ்செய்கின்ற கித்தையே கல்லென்று சொன்னேன். ஏகமும் அநேகமுமான உலகங்களினகத்திற்றங்கிய ஞானமானது மேவான சிலையாகும். நெருங்கிக் கெட்டியாய் ஏகமான ஞானக்கல்லினிடத்தில் செகக்கூட்டங்கள் ஆகாயத்திற் காற்றைப் போல வாசஞ்செய்யும். பூமி ஆகாயம் காற்று திக்கு மலை முதலிய யாவும் கூடியும் இந்தக்கல் ரந்தரம் உடையதாகாது. இந்தக் கல்லில் தாமரையுஞ் சங்கமுஞ் சக்கரங்களுமான விரோகைகள் சுழித்தியைப்போலப் பொருந்தியிருக்கும், ஞானத்தின்சண் சகங்கள் யாவும் பொருந்தியிருந்தாலும் பலவிதவிரோகைகள் பொருந்திய ஒரு சிலையைப்போல வேறுபாடின்றிச் சித்து ஒன்றுமேயாம். தாமரை உள் வேறுபடாமல் கல்லாயிருப்பதுபோல ஞானத்துக்கு வேறுகாமல் சகமனைத்துஞ் சித்யமாயிருக்கும். சிலையில் எழுதிய பங்கயம் உயிர்த்தலும் இறத்தலுமுண்டா? அதுபோல ஞானத்தில் மூன்று உலகங்களும் வில்வப்பழத்தில் மச்சையென்று முற்கதையிற் சொன்னதுபோல அளவற்ற வேறுபாட்டினாலுண்டான அண்டங்களும் கித்தினிடத்திற் கொஞ்சமும் வேற்றுமையின்றிச் சித்தாகவே விளங்கிக்கொண்டிருக்கிறது. பிரமத்தினது சத்பாவமே செகரூபமான வேற்றுமையாயும் உண்மையாகச் சிலையினிடத்தில் இருக்கிற பத்திர

த்தைப்போலச் சுழுத்தியாகியும் சாந்தமாகியும் சமத்துவமாகியும்
ஞானமாகியும் இருக்கிற தனது ஆத்மசொருபமாகிய இடமாகும்.
சுருஷ்டிகளும் வடிவங்களுமான சகலமும் பிரயோசனமில்லாததாம்
சிலைக்கதை முற்றிற்று.

5வது அருச்சுனன் கதை.

முற்கதையில் துவிதம்போலத் தோற்றுவது அத்துவிதமே
யெனத் தெரிவித்தோம். அத்துவிதநந்தமுடைய அதுபவிக்கு
உயுத்தமுதலிய செய்கைகளும் வேறுபடா வென்பதை யிக்கதையி
ற்றெரிவிக்கிறோம்.

இப்படியென்று வசுஷ்டமுனி சொல்ல உமது கிருபையால்
தெரியவேண்டியதைத் தெரிந்தபோதிலுஞ் சுகபோதமானது செக
த்தை அநேகந்தரம் உண்டாக்குவதாய்க் கண்ணடியின் சாயைபோ
லத் தோற்றாநின்ற புரியட்டக சரீரம் யாதென இராமன் கேட்க
வசுஷ்டமுனி சொல்வதாவது; ஆதியந்த மில்லாததும் உலகங்களு
க்கு விதையாயும் இருக்கிற பிரமமானது கிட்டினவண்ணம் வேறு
பாட்டையும். சீவன் நானாகிறேனென்று நினைக்க அகமுண்டாம் அது
மனனஞ்செய்ய மனமாகும், இது நிச்சயத்தாற் புந்தியாகும். விஷ
யங்களாற் புஞ்ச இந்திரியமாகும், சரீரபாவனையாற் சரீரமாயும் பின்
னும் எவ்வித பாவனையோ அவ்விதமாயும் உருவத்தை யடையும்.
இதைப் புரியகட்டமென்று சொல்லுவார்கள். கர்த்தா போக்தா
சாக்ஷியென்பன முதலியவைகளில் வேதமாகச்சென்று சீவனென்ற
பெயருடைய சித்தானதைப் புரியட்டகமென்று சொல்லுவார்கள்.
இதன் வசத்தால் சொப்பனத்தின்மேற் சொப்புனத் தோன்றுவது
போல நானாவித கற்பனையான உலகம் விளங்கும். கிருஷ்ணன்
அநுக்கிரகஞ்செய்த மார்க்கத்தைப்பற்றி விசயன் சீவன் முக்தன
னான். அருச்சுனன் புயப்படாமல் நாள்சுழித்ததுபோல ஏ இராமா
நீயும் அப்படியே செய்வாயென அருச்சுனன் எப்போது பிறந்

தான் கிருஷ்ணன் எப்படி உபதேசித்தாரென்று கேட்ட இராமனுக்கு விசயனுக்குப் பதேசித்த மார்க்கத்தை வசிட்டமுனி சொல்லத்தொடங்கினார்.

திருவ்டாந்தம்.

சதுரயுகத்தோற்றுஞ் சீவர்களைக்கொன்ற தன்மையை நீனைத்து எமன் வெவ்வேறு காலஅளவாய்த் தவஞ்செய்வது வழக்கம். தவஞ்செய்யுங் காலத்திற் சீவர்கள் சாகாமலிருக்கச் சீவர்கள் நெருங் விச் செகமானது வருந்தும். பலவித சகாய யுக்தியைக்கொண்டு கிருஷ்ணன் பூபாரத்தை நீக்குவது வழக்கம். அதுபோல இந்த யுகத்திலும் எமன் புன்னீரண்டுவருடந் தவஞ் செய்யுங்காலத்திற் சீவர்கள் சாகாம நெருங்கியிருக்கும் பாரத்தைச் சுமக்கமுடியாமல் பூமிதேவி திருமால் யபயமாக அடையவும் திருமால் வசதேவர்க்குப் புத்திரனாக ஒருவடிவமும் பாண்டிவுக்குப் புத்திரனாக ஒரு வடிவமுமாய் கிருஷ்ணனென்ற பெயரும் அருச்சுனனென்ற பெயரும் வைத்திப் பிறந்திருந்த காலத்தில் துரியோதனாதிகள் புந்துசனங்களுடன் அருச்சுனனுடன் யுத்தஞ்செய்ய வருபவர்களாகிய தனது உறவினர்களுடைய மரணத்துக்கு அஞ்சி அருச்சுனன் இரக்கமுற்று வில்லை வளையாததினால் கிருஷ்ணனென்ற ஞானசரீரி அருச்சுனனென்ற சரீரியாகிற தனக்குத்தானே உபதேசித்ததைக் கேட்பாயாக.

ஆகிமத்தியார்த்தமாய் அறிதற்கரிதாயுள்ள உனதாந்தம்சொருபத்தைச் சலிப்பற்றுப் பார்த்தாயானால் குற்றமற்ற ஞானசொருபமாயிருக்கிற நீ மானுடசரீரத்தில் செனித்து மரியாத சத்தாமாத்திரமாய் விளங்குவதாய்த் தெரியவரும். இதற்குப் பிறப்பும் இரப்பும் மில்லை. ஒருவடிவமில்லை. இனியுண்டாவதுமில்லை. புராணமாயும் நித்தியமாயுமிருக்கிற நீ நசுக்கிற உடலிலிருந்தும் கொஞ்சமுங் கெடாதவன், தொழில்களை விடாமல் பலாபேகையைத்தள்ளி உயுத்தஞ்செய்து பிரமரார்ப்பண ஒழுங்கை யடைந்தால் பிரமசொருபமாயிருப்பாய், சகல பொருளையும் ஈசுரார்ப்பணஞ் செய்து ஈசுர

வடிவத்தையடைந்து சங்கற்பப் பற்றறுத்துச் சமமாய்ச் சூர்தமன
தை யுடையவனுப் முனியாய்ச் சன்னியாகியாய் டியாகியும் ஞான
வாணமாய் முக்தியை யடைவாயென்று சொல்ல சங்கமறுத்தல்
பிரமார்ப்பணம் சுகரார்ப்பணம் சன்னியாசம் ஞானம் யோகம் யா
தெனக்கேட்ட இராமனுக்கு முனி சொன்னதாவது

சங்கற்பமும் வாதனையுங் கெட்டு ஒர்நினைவற்று நின்ற இடமே
பிரமவஸ்துவென்று சொல்லுவார்கள். இதை யடைவதற்குரிய
முயற்சியே ஞானமும் யோகமுமாகும். சுகமும் நானும் பிரமசொ
ருபமென்று ஆராய்ந்தறிந்ததே பிரமார்ப்பணமாகும். கர்மபலத்தை
விடல் சன்னியாசமாகும். சங்கற்பங்கெடலே சங்கமறுத்தலாகும்.
துவித நினைவுகள் நீங்குவதே சுகரார்ப்பணமாகும். என்னை நினைத்
து எனக்கு அன்பாய் ஆராதனைசெய்து என்னையடைந்து வணங்
கித் தோத்திரஞ் செய்வாயாகில் நானுகிற உனது சொரூபம் உள்
ளே பூரணமாகும். எனக்கு வடிவம் இரண்டு. பரமென்றுஞ்
சாமானியமென்றுஞ் சொல்வார்கள். சங்குசக்கர சதுர்ப்புயமு
டைய சரீரமே சாமானியம். ஆதிமத்யாந்தமில்லாத எகமான
வடிவமே பிரமசொருபமாகும். இந்தப் பரவடிவத்தைத் தெளிகி
றவரை சதுர்ப்புயதேவை வணங்குவாய். இப்பூசையினால் அறி
வுநிறைந்து பரமபதஞ் சேர்ந்து அவ்வடிவமரணல் பிரவிநோய்
நீங்கும். அபிமானம் மேடகம் துர்ச்சங்கம் சுகதுக்கம் ஆசைமுத
லானதுகள் நீங்கி ஞானமடைந்தவர்கள் பிரமபத மடைவார்கள்.
சங்கற்பநீங்கிமுயற்சியிலிருப்பவர் செகத்தைப்பொருந்தி ஞானத்தாற்
கன்மத்தைச்சுட்ட அறிஞரென்று சொல்வார்கள். இனி வருவன
வெல்லாஞ் சிந்தையிற் றேன்ருமல் ஞானமான தத்துவத்தைப்பெ
ற்று எப்போதுந் தோன்றுகிற தொழில்வசத்தாய்ச் சலனமில்லா
மல் இருப்பாய். யுகமழிந்தாலும் ஆகிரியர் உபதேச வாக்கியார்த்
தய் பொருளை ஞானவான்கள் மாறுபடுத்தார்கள். மடமையால்
வாதனையானது நித்தியரூபமாயிருக்கும். தத்துவ ஞானமென்கிற
மகோததி கோத்துக்கொண்டால் வாதனை யதிற்கரைந்துபோகுமெ

ன்று அதுக்கிரகஞ்செய்து கிருஷ்ணசுவாமி ஓர்நிமிஷம் மவுனத்தை யுணர்ந்த அருச்சுனனும் மவுன நிலையையடைந்து உண்மைநிலையை யுணர்ந்து மனங்களித்து எனதறிவு வருந்துகிற துன்பங்கிச் சூரியனைக்கண்ட தாமரைப் பூவைப்போலப் பிரமவஸ்துவைக் கலந்ததென்று அருச்சுனன் கிருஷ்ணசுவாமிக்குச் சொன்னதாய் வசிஷ்டர் இராமனுக்கு உபதேசித்தார்.

அருச்சுனன் கதை முற்றிற்று.

வேது சதவருத்திரர் கதை.

-----0-----

முற்கதையில் உயுத்தமுதலிய செய்கைகளில் சுவானுபவ முள்ளவர்கள் வேறுபடாமலிருப்பதைச் சொன்னோம். இக்கதையில் செனன பரம்பரை ஞானதிருஷ்டியால் ஆத்மசாக்ஷாத்நாமாய் விளங்குமென்பதைத் தெரிவிக்கிறோம்.

ஏ இராமா இன்னுமொருகதை சொல்வதைக் கேட்பாயாக. ஞானவான் சமாதியுடையவன் நீண்டகாலச் சமதிப்படிக்கத்தால் நின்மல மனதினால் ஒரு பொருளை நினைத்தால் அப்போது அவ்வண்ணமாகும். ஒரு சன்னியாசி யொருதினம் சமாதிகியிருந்த போது நினைக்கிறபடி மனதிற்பற்றிப்பாச்ச லுண்டமென்று வேதங்கள் சொல்லுகின்றது. செகத்திலுள்ளவர்கள் செய்கையை நாம் விளையாட்டாகச் செய்வோமென்று நினைத்தமாத் திரத்தில் ஒருபுருடனார். திரும்பச் சன்னியாசியாகிற தன்னைப் பாவிக்கப்பெற்றிலன். காகதாலிய நியாயம்போல இச்சையினால் தன்னைச் சீவடனென்ற ஒருவனாக அறிந்தான். இந்தச் சொப்பனத்திற் றேன்றிய பட்டணத்தில் வசித்து மதுவைப்புகித்துக் களிப்பினால் நித்திரையடைந்தான். அப்போது கண்ட சொப்பனத்தில் தன்னை வன்னியனாகக் கண்டான். அவன் சொப்பனத்தில் தன்னை யாசனாகக் கண்டான். அரசன் பத்திப்பாச்சலினுற் றன்னைப் பிராம

ணாகக் கண்டு வேறொரு நாட்டை யடைந்து சிலதினம் நீங்கியிருந்து சரீரம்வாடித் துயின்றான். அசன் சொப்பனத்தில் சுரமகளாகக் கண்டான். சுரமகள் சொப்பனத்தில் மானாயும் மான் பரிசுயத்தாற் கொடியாயும் ஆயின. அதெப்படியென்றால் மிருகமாயிருந்தாலும் தான் பார்த்தது தொட்டதுகளை மறவாமையினால் அதன் சொப்பனத்திற் கொடியாயிற்று. கொடி தான் வசிக்கும் வனம் ஒரு வனதேவதைக்கு உரித்தானதென்றறிந்து தான் வெகுதூரத்தில் விலகியதாய் நினைத்துக் சுழத்தியையடைந்து மூடத் தன்மையை யதுபவித்துத் தன்னை வண்டாகப் பாவிக்க வண்டாய்த் தாமரைத்தண்டிலிருக்க அக்குளத்தில் யானை ஜலத்தைக் கலக்க யானையின் பார்வையால் வண்டு யானையாக யானை வண்டின் பார்வையால் வண்டாக வண்டு அன்னமாய் அது இப்படியே அநேக சன்னமெடுத்துப் பின்னும் ஒரு அன்ன சென்மெடுத்துப் பறந்து ருத்திரனைக்கண்டு ருத்திரவடிவமாகி யிருக்கும்போது ருத்திரனுக்குரிய திரிகாலத்தை யறியுஞ்சக்தியினால் தன்னுடைய சரிதையை யுணர்ந்து மிகவும் வியந்து மகாமாயையின் விசித்திரத்தையறிந்து இவ்விதமாய் தூறுபிறவியை யெடுத்து அநேககாலம் வருந்தினதை நினைத்து இந்நூறு செனனத்தையும் ஒருவழிப்படுத்திக் கருதித் தனக்காதாரமான சந்நியாசியிடம் வந்து சுழுத்தியினின்று மவனை யெழுப்பத் தன் சங்கற்பத்தால் சேதனத்தை நெஞ்சுடன் சேர்த்துச் சந்நியாசியை யெழுப்பித் தானுஞ் சந்நியாகியும் சீவன் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து அவனை யெழுப்பி மூவரும் ஞானத்தைப் பெற்றவர்களாய்ச் சிவரூபத்தைப் பொருந்தி மூன்று வடிவாய் மூவருஞ் சென்று வேதியன் முதலான மற்றப் பிறப்புக்களையெல்லாம் ருத்திரவடிவமாக்கி வெவ்வேறு இடங்களுக்குப் போரும்படி யேவத் தன் பாவையரோடு சீவன்முத்தராக இருந்து விதேகமுத்தத் தன்மையைப் பெற்றார்கள் என்று வசிஷ்டமூனி சொல்லவும் இது ஆச்சரியமென்று சீவன் முதலான பேர்களான சந்நியாசியின் சங்கற்ப வடிவங்கள் உண்மையானது எப்படி? சங்கற்பத்திலுண்டான வஸ்துக்கள் மித்தைய

ல்லவா இதை யதுக்கிரகஞ் செய்யவேண்டுமென்ற இராமனுக்கு முனி சொன்னதாவது.

அறிவினிடத்தில் சகலமுமுண்டு. சித்து ஏப்படி யெதை க்கண்டதோ அப்படி யதை யடையுமென்பது உண்மை. சொப்பனத்திற் சாக்கிரத்திற் பார்க்கப்படுகிற வஸ்துவின் வண்ணம் உருவமாகும். ஞானப்பியாச சாதனையால் அல்லாமல் சத்தியமாகாது. ஈசன்முதலியவர்கள் யோகமும் ஞானமும் உடையவர்களாதலால் அவர்களுக்குச் சத்தியமாகும். பிரியமான பொருள்கள் ஏதமான நிஷ்டையுடையவர்களுக்குக் கிடைக்கும். பரிசுத்த சங்கற்பத்தாற் கருதினபடி யடைவார்கள். ஆத்மப்பிரயோசனத்தை யுடையவர்கள் விடயத்தை நினைவார்கள். விடயத்திற் சங்கற்ப முண்டானபோது புத்தி யழுந்தாது. அது அழுந்துமா கிற் பலப்படும். இது அற்புதத்தின் பொருட்டு உண்டாகும். சமாதியினற் சந்நியாசியின் சிவனுதை உருத்திரனு யுருத்திரபதத்திலுண்டான சங்கற்பத்தாற் சத்தியமாயிற்று. சந்நியாசியின் சங்கற்பத்தாலான சிவடன்முதலான பேர்கள் உருத்திரரூபத்தாற் றங்கள் தங்களுக்கு வெவ்வேறாகச் செகங்களைத் தன்தன் சத்திய சங்கற்பத்தாலும் ஞானத்தாலு நினைத்து நினைத்தவண்ணம் அடைந்தார்கள் என்று வசிஷ்டர் இராமனுக்குக் கருணையினல் அதுக்கிரகஞ்செய்தார்.

சத வருத்திரர்கதை முற்றிற்று.

7-வது வேதாள கதை.

முற்கதையிற் சொப்பனத்திற் றேன்றின சென்ன பம்பரை யெதார்த்த திருஷ்டியாற் சத்தியமானதாய்த் தெரிவித்தோம். இக்கதையில் ஞானாதபவம் நன்றாய் விளங்கும்பொருட்டு சுழுத்திமவுனத்தைத் தெரிவிக்கிறோம்.

சுழுத்திமவுனத்தை யடைந்து மனதின் உதிப்புஞ் சங்கற்பமும், நீங்கி யகண்டபதத்தி லிருப்பாடுமென கரணம் வாக்கு காட்டம் இந்த மூன்று மவுனமுஞ் சொல்லிச் சுழுத்திமவுனத்தைச் சொல்லவேணுமென்று இராமன் கேட்க, முனி சொல்வதாவது. தவசிகள் இரு விதம் ஒன்று காட்டத்தவனும். மற்றொன்று சேவன் முத்தனும். பிராணயாமத்தால் மனதை நிறுத்தி இந்திரியத்தை யடக்குகிறவன் காட்டத்தவ முனிவன். உலகத்தின் தன்மையை யறிந்து தன்னிடத்தில் இளைப்பாறியுள்ளத்தில் அமைவுபிறந்தவன் சேவன்முத்தன், மனம் உண்மைவடிவா யிருக்கிற பாவனையே மவுனவாக்கியத்துக்கு அர்த்தமாகும். வசக்குமவுனம் சொற்றடையாம். கரணமவுனம் இந்திரியத்தை யடைக்கிறவத்தலாம். காட்டமவுனம் தேசத்தொழிலை நீக்கி அசைவற்று இருக்கும்படி செய்வதாம். மனோவியாபார நீக்காத இந்த மூன்றுமவுனமும் காட்டத்தவ முனிக்கு இயல்புள்ளது. வேற்றுமையுந் தன்பமும் நீக்கின இடத்தில் ஆனந்தம் உண்டாகும். ஆனந்தானுபூதியுடையவர்க்காயினும் இல்லாதவர்க்காயினும் உண்டாகும் பிரமானந்தமே சுழுத்திமவுனமாகும். சகல சந்தேசமு நீங்கினவன் ஞானவடிவாகிய சிவசொரூபமே இச்சொரூபமே செகமென்ற சித்தாந்தமுடையவர் சுழுத்திமவுனத்தை யடைந்தவரென்று சொல்வார்கள். சத்து அசத்து சதசத்துமாய் விளங்குகிறயாவும் நித்தியமான சிதாகாயமென்று எண்ணிச் சமமாயுஞ் சாந்தமாயும் இருப்பது சுழுத்திமவுனமாகும். இதவும் இருவகை. ஒன்று ஞானசாஸ்திர விசாரணையாற் சகலமும் பிரமமயமென்றறிந்தவர்கள் சாங்கியபோகி டென்றும் பிராணபந்தனத்தாலும் ஞானத்தாலும் விஸ்வராந்தி யடைந்தவர்கள் யோகயோகியென்றுஞ் சொல்லப்படும். உபசாந்தமான இடமே யாவருக்கும் உரித்தாகும். சாங்கியர் அடையும்தமே யோகயோகியர்களும்த அடைவதாகும். பிராணன் மனம் இரண்டும் செய்தொழில் நீங்கின இடமே பிரமபதமாகும். மூடத்தால் மனம்தோன்றும் விசாரிக்கில் மித்தையாம். சொப்பனத்தில் தன்மரணத்தைக் கண்டிருந்தும் சத்தியமாகுமா, அத்தவித அப்பி

யாசத்திடமும் பிராணபந்தமும் மனம் அடங்குதலும் ஆன இவைகளே சுருக்கமாக மோக்ஷார்த்தமாகும். இம்மூன்றில் ஒன்று கிடைக்குமா னால் ஒன்றுக்கொன்று சம்மந்தமான மூன்றும் பிரயோசனமாகும். பிராணனும் மனமுமில்லையானால் நினைவுகள் உண்டாகாது. பிராணனால் மனச்சலனமும் மனதாற் பிராண ஓட்டமும் உண்டாவதால் இந்த இரண்டும் ஒன்றே. ஒன்று கெட்டால் மற்றொன்று கெடும். இரண்டுங் கெட்டால் முக்தி கிடைக்கும். தன் அப்பியாசத்தால் நினைவு கெடுமட்டும் ஏதாவது ஒன்றில் அழுந்தவேண்டும். வெருகா லப்பழக்கத்தால் மனது தத்துவத்தில் அடங்கும் அப்போது சகலமுங் கெட்டுப்போகும்.

(திருஷ்டாந்தம்) சென்னமரணமாகிற தீர்க்க சொப்பனம் நீங் கித் துரியத்தில் விழித்துக்கொண்ட வலிமையுள்ள வேதாளங்கேட்ட கேள்வியை ஏ இராமா கேட்பாயாக. விந்தனத்தில் இருக்கிற ஒரு வேதாளம் பசியினால் வருத்தி குற்றமின்றிக் கிடைக்கிற உணவைப் புசித்து மனங்களிக்கும். உதராக்ஷினியை நீக்கக் கிடைக்கும் புசிப் பை தன் யுக்தியால் கூன்று தீதென்றறிந்து கூன்றை நீக்கித் தீதைப் பு சிக்கும் வழக்கப்படி ஓர் உனத்தில் வரும்போது நகர்சோதனையின் நி மித்தம் வந்த அரசனைக்கண்டு இடிபாற் காச்சித்து என் கைவம்மா ன உன் உயிரிழந்த எனக்குப் புசிப்பாவாயென்று வேதாளஞ் சொ ல்ல நியாயமில்லாமல் நீ நெருங்குவையாகில் உன் சிரசு பொடியாகப் போகுமென்று அரசன் சொல்ல. நியாயமின்றிக் கொல்லேன் யா சகர்குறையை நீக்குகிற அரசனே எனக்குச்சந்தேகமான குறையைந் கேட்டு நீ உத்தரமாகிய ஈகையாற் பூரணஞ் செய்வாயென்று வேதா ளங் கேட்ட வினா ஆறுக்கும் அரசன் சொன்ன உத்தரமாகிறது. (1 வது) உதயமான ஞானகுரியனுள் உலகங்களெல்லாம் பிரகாசிக்கும் பிரமப்பிரகாசமாகிய ஞானகுரிய கிரணத்துக்கு சகங்களெல்லாம் அ ணுக்களாகும். இந்தச் சூரியப்பிரகாசத்தில் செகத்து உண்டாகி வீ ளங்கும்.

(2வது) காலம் வியோமம் சலனம் ஞானம் சேதனம் இதமுத

விய சத்தைகள் ஞானமாகிற பிரமமென்ற சண்டமாருதத்தால் பொடிப் பொடியாகிப் புடிப்பதின் வாசனையைப்போல் தன் சொரூப சபா வத்திற் பிரகாசிக்கும்.

(3வது) செகமாகிற தீர்க்கசொப்பனத்திற் சொப்பனத்துக்கு மேற் சொப்பனந் தோன்றினாலும் தனது சொரூபம் விலகாமல் வியாபகமான பிரமமே பிரகாசிக்கும். (4வது) வாயை யுரிக்க வுரிக்க மடலே தோன்றுவதுபோல செகங்களுக்கு உள்ளே யுள்ளே சென்றாலும் அந்தப் பிரமமே விளங்கும்.

(5வது) சூக்தம்மாய் அறிதற்கரிதாயுள்ள பிரமமே பரம அணுவாம். எல்லையற்றதாயுள்ள பிரமமே மஹாமேரு முதலியவைகளுக்குக் காரணமாகும். விசாலமான மஹாமேரு முதலியவைகள் யணுவாயுள்ள பிரமத்திருஷ்டிக்கு அணுவுக்கணுவாய் துடங்கி விளங்கும்.

(6வது) பரமஅணுவாகிய இப்பிரமமே பூரணத்தினால் பெரிய மலையாகும். சகலமும் தனக்கு அவயவமாயிருந்தும் அனைத் தரியாத ஆத்மாவானவன் மெஞ்ஞான சொரூபமாய்ச் சகல வஸ்துவுக்கு ம் ஆதாரமாயிருப்பன்.

இந்த ஆத்மாவுக்குச் சகல சகங்களுந் விஞ்ஞான ரசமாகிய மச்சையாகும். விஞ்ஞானமாதிரத்தின் மத்தியில் சகம் விளங்குகிறதென அரசன் சொல்லவும் உபசாந்த மனமுடைய வேதாளமானது ஏகாந்த ஸ்தானத்தை யடைந்து துக்கமுள்ள உதராக்கினியை மறந்து சலனடற்ற பரிசுத்த சமாதியில் இருந்ததென்று வசிஷ்டர் இராமனுக்கு உணர்த்தினார்.

வேதானகதை முற்றிற்று.

8வது பகீரதன்கதை

முற்கதையில் சுழுத்திமவுனத்தால் சர்வமும் பிரமமாய் விளங்குமென்பதைச் சொன்னோம். இக்கதையில் சங்கத்தியாகத்தாற்றன் முயற்செயால் அநுபவமடையலாமென்பதைத் தெரிவிக்கின்றோம்

சலிப்பற்ற ஆத்மாவால் விடயங்களினைத்தையும் விட்டு மனதைத் திருப்பி இசைந்ததைச் செய்து இச்சையின்றி இளைப்பு நீங்கும்படி மனம் விஸ்வரந்திரயடைந்து சுத்தமனதால் அசுத்தமனதை நீர்மலமாக்கி மவுனியாயும் ஏகனாயும் சாந்தவடிவாயும் சமமாயும் இருதயம் ஆகாயம்போலத் தெளிந்து நிற்பாய். நீர்மலமான புத்தியானது தீர்த்தை யடைந்து மூடமின்றி யமைவாக வந்தவைகளை யனுசரித்த பகிரத வேந்தனைப்போல் ஏ இராமா அடைவதற்கு அரிதாயினால் குறைவின்றிப் பெறலாமென்று முனிவர் சொல்ல எவ்வித மனவல்லபத்தாற் பரமசுகந்தையடைந்தான் கங்கையை யெப்படிக்கொணர்ந்தான் என்று இராமன்கேட்க முனிவர்கொல்வதாவது. (திருவட்டார்த்தம்)

பகிரதப் பெயருடைய ஒரு அரசன் சகல பூமிகளையும் ஆளுகிற சக்கரவர்த்தி சிந்தாமணியைப்போல ஈகையு முடையவன் உன் சூலத்தில் உனக்கு மூதாதையாயுள்ளவன். பாதாளத்திற் பஸ்மமான தன் பாட்டன்மார்களைக் கங்கையைக் கொணர்ந்து நடக்கத்தினின்று நீக்கிச் சத்தியலோகத்திற் சேர்த்தவன். காளிப்பருவத்திற் றுன்பமிருந்த உலகாசாரத்தைப் பார்த்துத் தன் மனதிலுதித்த அற்ப விசாரத்தால் களங்கமற்ற தோற்ற முண்டாய் மனதை நிலைபெறச் செய்தது ஆச்சரியம். ஏகாந்த ஸ்தானத்தை யடைந்து ஒன்றுக்கொன்று பொருந்தாததாயும் வியப்புள்ளதுமான செகசபாவத்தைப் பார்த்துமனதில் நினைத்ததாவது. ஒன்றும் தூதனமில்லை போனதே திரும்பவரும் இரவும் பகலும் புசிப்பும் கர்மமும் ஈகையும் யாசகமும் இவை முதலான சகலமும் திரும்பித் திரும்பி வந்தும் மூடர்கள் முயற்சித்தும் ரசமில்லாததும் வாடுதலும் உடைய தொழில்களையே செய்துகொண்டிருக்கிறார்கள். எதைச்செய்தால் அடையப்படாதது வேறு ஒன்று இல்லையோ அதைச்செய்வதே சபாவமாகிய தொழிலாம். மற்றதெல்லாம் வீணென்றே சொல்லப்படும். என்று செகத்தொழிலில் அச்சப்பட்ட பகிரதன் ஒருநாள் திரிதுலமுனிவையச் சுணமடைந்து வணங்கி மூப்பு இறப்பு பயம் மயக்கம் துன்பம் இவற்றிற்கு முடிவுவாதென்று எனக்கு விளங்கும்படி யனுக்கிரகஞ் செய்யவேண்டுமென்று

சேட்டான்

திரிதலமுனி ஏ அரசனே பிரகாசிக்காநின்ற ஞானத்மாவைப் பூரணாகாரமாகத் தெரிசிக்கில் துக்கமனைத்தும் அப்போதே நீங்கும். பந்தங்களுஞ் சந்தேகக்களுங் கண்மங்களுங் கெடும். செல்வையாக அறியத்தக்கதும் ஞானமே வடிவாகி யிருந்ததும் பரமாத்ம சொரூபமாம். அது எங்குமுள்ளது நித்தியமானது உதய அத்தமன மில்லாதது உண்மை ஞானமுள்ளது உபசாந்த முள்ளது அமலமானது கெடாதது திரிகுணமில்லாதது. இப்படிப்பட்டதொன்று இருக்கிறதென்று சொல்ல வேறுகநின்ற சரீரமுதலான விடயங்களைப் பாராமல் இருக்கவும் விவகாரங்களியாவும் ஸ்திரமில்லாமற்போகவும் ஞான சொரூபமானது தடையில்லாமல் விளங்கவும் எப்படிச் கூடுமென்று அரசன் கேட்க முனி மனமானது இருமயத்தில் வியாபக அறிவினால் சொரூபநிட்டையைப் பொருந்தின பின்பு சகல வடிவங்களுமாய் மேம்பாடான சீவனானது செனனத்தைத் திரும்பவும் ஆடையாது. உயிர்ச்சார்பு பொருட்சார்பு நீங்குதலும் சுசுதுக்கத்திற் சமமான ஞானபாவனை யடைதலும் தனக்குப் பேதமில்லாமல் எப்போதும் விடயங்களிற் றோற்றமாகுதலும் ஏகாந்தத்தை யடைதலும் மாணுட்கூட்டங்களை நீக்குதலும் ஆத்தமதத்துவத்தில் நீங்காத ஞானநிட்டையும் உண்டானபோது தத்துவஞான அபரோக்ஷானுபவம் உண்டாகும். இவ்வநுபவம் உள்ளவர்களைச் சத்துக்களென்று சொல்வார்கள். சரீரத்தை நான் அல்லவென்று தள்ளுவதே இராகத்துவேஷ நீங்குபதற்கு ஆதாரமும் செனனவியாதியை கீக்க மருத்தமாகும். அப்போது சைதன்னியம் பிரத்தியக்ஷமாகுமென்று ஞானமுனி யதூக்கிரகஞ் செய்தார். இச்சரீரத்தில் ஸ்திரமாக நானென்னும் நினைப்பைத் தள்ளுவது எப்படியென அரசனே தனதுமனவருத்தத்தாற் போகத்தில் நினைவு தொடராமற்கெடுத்து சற்பாவத்தைப் பொருத்தி யகங்காரம் ஆகசமுதலானதை அறிவினாற் கெடுத்துச்சுலனமின்றி யிருப்பாயானால் நானென்ற தோற்றக் தெரியாமல் பிரமமே கூடஸ்தனான அத்துவித சொரூபமாகும். அதுவேவேதங்களு

ற்சொல்லப்பட்ட பிரமவஸ்துவாம். வருண ஆச்சிரம பேதமும் ப
யமும் ஈடணாகளும் ஓர் அணுவளவும் பற்றாமல் தரித்திரத்தைக்கை
க்கொண்டு செல்வங்களைச் சத்துருவுக்குக் கொடுத்து அசமுஞ் சரீர
த்தொழிலும் விட்டுச் சத்துரு மித்துரு இடத்தில் பிணைவாங்கிப் பு
சித்து என்னையும்விட்டுப் பாரமில்லாமல் நின்றால் உயர்வுக்கு உயர்
வாகிய பிரமம் நீயாவாயென்று முனி யுபதேசித்துச் சென்றார்.

பகீரத அரசன் மனநிற் செய்வதற்குரிய சிந்தனையை யடைந்து
சிலநாட்சென்றபின் ஒரு யாகஞ்செய்து அதிற் தன் சம்பத்து முழு
மையுந் தரித்திரர்கள் பிராமணர்கள் தெய்வங்கள் முதலானவர்களுக்
கு மூன்று தினத்திற் கொடுத்து இராச்சியத்தைச் சத்துருவுக்குக்
கொடுத்து தரித்த வஸ்திரமாத்திரம் உடையவனாய் அரசன்முனிவர்
களுக்கு உரிய சின்னத்தை யடைந்து தன் தேசம்விட்டுத் தனியனா
ய்ச் சஞ்சரிக்கத் தொடங்கிப் பலநாடு காடு மலைகளி லுலாவி இச்சை
களை நீக்கிச் சாந்தத்தால் ஆத்மாவிடத்தில் விஸ்வரந்திரயடைந்தான்.
ஒரு தடவல் சத்துருவுக்குக் கொடுத்த தன் இராச்சியத்துக்குப்போய்
மந்திரிமுதலியவர்கள் வீட்டில் பிணைவாங்கும்போது அரசனைப்பா
ர்ந்து வருந்திப் பழயபடி இராச்சியபரிபாலனஞ் செய்யும்படி சத்துரு
வாகிற அத்தேசத்தரசன் விரும்பவும் பிச்சையின்றி யொரு திரணமு
ம் இச்சியேனென்று சொல்லவும் இது புதுமையென்று எல்லோரும்
வியப்படையப் புறநாட்டிற் சென்று சாந்திவடிவமாய் மனது தளர்
வின்றி ஆனந்தமடைந்து தன் ஆத்ம திருஷ்டியில் இருந்தான்.

அப்போது தற்செயலால் வந்த தனது குருவாகிய திரிதலமுனி
யைக்கண்டு தோத்தரித்து மலை காடு காடு முதலிய இடங்களில் ஆதி
ரியருஞ் சீடனும் சமத்துவத்தை யடைந்து வினோதமாய்ச் சரீரத்தை
த் தாங்கிச் சரீரம் இருந்தாலென்ன போனாலென்ன வென்று இச்சித்
தபடி சஞ்சரித்துச் சுகதுக்கங்கள் சாராமலிருந்து சித்தர்களாற் கொ
டுக்கப்பட்ட திரவியம் ஸ்திரிகள் செல்வங்கள் அணிமாமுதலிய சித்
திகளே ஆகையின்றி விட்டு நீங்கி விளங்கினார்.

வேறொரு தேசத்துக்குப்போகும்போது சந்ததியற்ற ஓர் அரசன் இறந்து போக மந்திரிசன் இராச்சியத்துக்கு அரசனாக யாராவைப்ப தென்று யோசிக்கும்போது பிச்சைக்கு வந்த பகீரதமன்னனை யரசு னாக்கச் சேனைகள் சூழ அரசாள்வதைத் தெரிந்து முந்திய தன்னாட் டி மந்திரிகள் வந்து உம்மால் நியமித்த அரசன் சந்ததியின்றி யிறந் தான் அந்த இராச்சியத்தையுஞ் சேர்த்து ஆளவேணுமென்று விரும்ப வலியவந்ததை வெறுப்பது நல்லதல்ல வென்று சம்மதித்து அதை யுஞ் சேர்த்து மனக்களிப்புடன் மவுனத்தையும் உபசாரத்தையும் சமத்துவத்தையு மடைந்து ஆசையின்றி மச்சரமின்றி நேர்ந்தொழி லைச்செய்து பகீரத அரசன் இராச்சிபரிபாலனம் பண்ணினார்.

அநேக வருடந் தவஞ்செய்து கங்கையைக்கொணர்ந்து தன் பா ட்டன்மாரகளை நரகத்திலிருந்து விலக்கிச் சுவர்க்கத்தை யடையச் செய்து பூலோகத்தில் புகழ் அழியாமல் ளையாய் நிறுத்தினாரென்று வசிஷ்டமுனி இராமனுக்கு உணர்த்தினார்.

9. சிகித்துவசன் கதை

முற்கதையில் முன் புறப்பற்றை நீக்கிப் பின் அகப்பற்றை நீக் கிச் சாக்ஷாத்காரம் வந்ததைச் சொன்னோம். இக்கதையில் ஆசிரிய ர் கேட்கும் வினாவைக் கொண்டு அதம்பாவ நீங்கிச் சகலத்தியாகம் வந்ததைச் சொல்லுகிறோம்.

பகுத்து எழுவதான மனதை நீக்கித் தூத்திச் சிகித்துவசனைப் போல உபசார்தனம் ஆத்மசொருபத்தில் வாழ்க்கடவாயென்று மு னிவர் சொல்லச் சிகித்துவசன் யார் அவன் சரிதையை யெனக்குறா னம் வளரும் பொருட்டி சொல்லவேணுமென்று இராமன் கேட்ட மு னிவர் சொல்வதாவது. துவாபரயுகத்திற் பிறந்தவன் மாளவதேச த்து அரசன் சிகித்துவசனென்னும் பெயரை யுடையவன் ஆசைமுத லிய துர்க்குணங்களில்லாதவன் சற்குணம் யாவும் பொருந்தினவன்

நீதியுங் கொடையு முடையவன் மவுனமும் சமமும் தமமுமாகிய ந
ன்மையையுடையவன் சுராட்டிரதேசத்து மன்னவன் குமாரத்தி சற்
குணத்தினுற் றனக்குத்தானே சமான்முடைய சூடாலையென்ற பெய
ருடையானேக் கல்யாணஞ்செய்து இருவரும் பிரிவில்லாமல் மனம்
ஒத்துக் கிரியைகளுஞ் செய்து கலைக்கியானத்தில் வல்லவர்களாய் இ
னிமையுடன் வாழ்ந்தார்கள். இரண்டு சரீரத்துக்கு ஒருயிர்போல்
இருவரும் கூடி இளமையின் சுகத்தை வெகுநாளின்பமாகப் புசித்து
மூப்புவரவும் ஆயுள் மிருதுவாகக் கழிந்துபோகவும் ஆசை விசாலமா
கப் பெருகவும் சரீர அழகு குறையவும் இன்பங்கள் நீங்கவும் வீராக
ஞ் செனித்து இருவரும் ஒத்துச் சிந்தித்ததாவது எதைப்பெற்றால்
மனமானது திரும்ப யாதினுஞ் செல்லாதேர அதுமிகவுண்மை, இ
ச் சமுசாரத்தில் மூழ்குபவர்க்கு அது வருதலருமை. திரமாக அத்தி
யாதம் ஞானசாஸ்திரமே செனனவியாதியை நீக்குகிற மருந்தாகும்.
ஞானத்தாலல்லாமல் பிறப்பு நீங்காதென்று சிந்தித்து ஞானசாஸ்திர
த்தில் முயற்சையும் அதின் மனமு முடையவர்களாய் அதிலேயே உ
யிரையுஞ் செலுத்தி நிஃடையுடையவராயும் இதற்கடுத்த சத்துக்கள்
சம்பாஷணையும் ஆசிரிய ஆராதனையுஞ் செய்து இது முதலிய செய்
கைகளினால் இடைவிடாப் பழக்கத்தால் தனக்குத்தானே யுணர்ந்து
அதற்குரிய ஆசாரத்தைப் பொருந்தி செடுங்கலம் மிகுந்த களிப்புள்
ளவராய் இருந்தார்கள்.

விவேகம் பொருந்திய பெண்ணை சூடால் மறுமைக்குரிய கிர
மத்தில் முதலிஞ்ஞானவர்கள் அதுகிரித்த சாஸ்திரார்த்தங்களைத் தரி
க்கத்தக்க அளவாய்த் தெரிந்து நன்றாய்க் கேட்டு காரியாகாரியம் இர
ண்டு மின்றி விளங்கிய நல்லறிவால் தனித்து விசாரணைக்கு ஆரம்பி
வித்து நான் நான் என்று எதைச்சொல்லுகிறோம் அது ஏது மனதி
ல் நீங்காத மோகம் யாது இது யாருக்கு உரியது. இது எப்படி யெ
தனால் உண்டானது என்று சிந்தித்து முதலில் பிரத்தியக்ஷமாய்த்
தோற்றுவதான தேகத்தை நானென்று சொல்வேனெனில் சடமாயும்
மூடமாயும் இருப்பதால் நானென்று சொல்லத்தக்கதல்ல. இந்தத்

தேகத்தையழைப்பிக்கின்ற பத்து இந்திரியங்களையும் நானென்று சொல்லுவோமாகில் சபலமான சித்தத்தால் அசைக்கப்படுவதினாலும் மூடமாயும் தனித்தனியாயு மிருக்கிற இந்திரியங்கள் நானாகேனென்றும் சங்கற்ப சக்தியுடைய மனதை நானென்று சொல்லுவோமாகிற் புத்தியினிச்சயத்தால் அசைக்கின்ற சடமாகும். அதனால் மனமும் கானல்ல புத்தியை நானென்று சொல்வோமாகில் அகங்காரத்தாற் றொழிற்படுவதாலும் சடமானதினாலும் புத்தியும் நானல்லவென்றும் அகங்கார நானென்று சொல்லுவோமாகில் சேவனற் றோற்றுகின்ற இது சடமானதால் ஆங்காரமும் நானாகமாட்டேனென்றும் சேவன் நானென்று சொல்லுவோமாகிற் கிரிகையே வடிவமாயும் பிராணசாரமாய் இருதயத்தையடைந்து மிசவும் மிருதுவாயிருந்தும் பிரத்தேக ஆத்மாவாற் சகிக்கும். அதனால் சேவனும் கானலவென்றும் ஆதலால் இப் பிரத்தேக ஆத்மாவே உண்மைஞானமென் றறிந்தேன்.

விடயங்களால் கலங்காமல் தெளிந்திருக்கும் எனது ஆத்மசொருபம் நித்தியமான சொருபமாம். அதனால் சேவன் சேவிக்கும். சேவன் விடயங்களிற் செல்லும். பொய்யானதும் சடமானதமான திரிசியப்புணர்ச்சியால் பேரதருபமானது தன் உருவத்தை மறந்து உண்மையான சேவனும் விடயத்தை விரும்புவதால் மித்தையாகி மூடமாகி அறிவினாற் றெரிவிக்க அறிந்தேன். இந்த ஆத்மஞானத்தை யென்னாலே நானே அறிந்தேன். வேறொன்றாலுமில்லை முடிவற்ற காலத்தால் அறியத்தக்க ஆத்மஞானத்தைத் தெய்வவசத்தா யின்று அறிந்தேன். விசாரணையில்லாததினால் மனமுதலிய அனைத்த முண்டாவின. விசாரணையால் அறிவைச் சிந்தித்தால் மனமுதலிய சகலமும் மித்தையாம். பூரணஞானமே யெவ்விடத்திலு முள்ளது. இதை மகாசத்தையென்று சொல்லுவார்கள். சுயம்பிரகாசமாய் ஏககாலத்திற் பிரகாசிப்பதாயும் மேலான பிரமமென்றும் பரமமென்றும் காமத்தைத்தரித்து விளங்கும். இப்பிரகாரம் தினந்தோறும் தன் ஆத்ம சொருபத்திற் சகிக்கிற மனோதிருஷ்டியினாற் சபாலமான நிலையினின்று அவாவு நீங்கி விடயசங்கமின்றித் தொந்தமின்றி விருப்பு வெ

றுப்பும் பற்றுதல் விடுதலும் நீக்கி இயல்பான செயல்களைச்செய்தும் பிரமப்பிரயோசனத்தில் மனம் முதிர்ச்சியடைந்து சனது விவேகத்தில் உண்டான மிகுந்த அப்பியாசத்தால் தனது ஆத்மசொருபமானது பிரத்திக்ஷமாய் விளங்கினான்.

புதுமையான பேரழகுமிருந்த இந்தச்சூடாலையின் தேஜசை இனிமையாகச் சிகித்துவசன் பார்த்து இவள் அழகு அநிசயமாக நான் பார்த்தறியாத அழகென்று சொல்லிச் சூடாலையைப் பார்த்துச்சொன்னதாவது. எவ்வனத்திலுள்ள அழகைத் திரும்டப் பெற்றாயா பேரழகை அந்தமாய்ப் பெற்றவள் போலும் தேவாமிர்தம் புசித்தவள் போலும் பிரமபதத்தை யடைந்தவள் போலும் பூரணநித்தையுடையவள் போலும் போகம் நீக்கி யுபசாந்தமாய் அசைவின்றிக் கிற பிரகாசமாயும் சமமாகிக் கெம்பிரமாய் உன்மனம் இருக்குந் தன்மை யென்ன சரீரத்தில் மிகுந்த அழகும் அகமகிழ்ச்சியும் உண்டானது எப்படி உன் ஈற்பினுற் சொல்லுவாயென்று கேட்ட தலைவனுக்குச் சூடாலை சொல்வத் தொடங்கினான்.

(1) அற்பமாயிருக்கிற செகத்தைக் கொஞ்சமு மில்லாமல் நீக்கி மகத்தாய்ச் சேய்த்த ஞான சொரூபத்தைப் பெற்றநிலும், (2) அணுவக் கணுவாயும் ஒரு தன்மையாயும் உற்பத்தி நரசம் இல்லாததாயும் மிஞ்சின தெனுவோ அனைத் தெரிந்து கொண்டதினாலும்; (3) பேரகங்களை யதுபாயாமல் யனுபவித்துச் சுசத்தை யடைந்து துன்ப ப்புடாமல் வெறப்பு விருப்பு துன்றி யிருப்பதினாலும்; (4) கோபம் பற்றுதல் முதலிய சிறு தோளியரை விட்டு விருத்திக் கியானமாகிற பெரிய பெண்களைச் சேர்ந்து சாஸ்திர திருஷ்டியிற் சுகிக்கின்றதினாலும்; (5) செகங்களனைத்துக்கும் செய்வமாய்ப் பூரணமாக விளங்குகிற ஏன் ஆத்ம சொரூபத்தில் ரமிக்கின்றதினாலும்; (6) சகல வஸ்துக்களையும் நீக்கி விலக்ஷணமாய்ச்சத்தும் அசத்துமாயுள்ள வஸ்துவைப் பெற்றதினாலும்; (7) முனதினாலும் இந்திரியங்களாலும் ஏதைப் பார்க்கிறேனோ அந்தத் திரிசியத்தைப் பாராமல் மகத்தான சைசன்னியத்தை அசத்திஞ்சுண்ட சுசமாகப்பார்ப்பதினாலும் உண்டான அழகு

இது வென்று சூடலை சொல்லவும்; அரசன் சூடலை சொல்லிய வர்
ர்த்தையின் அந்தரங்கத்தை மதித்துப் பாராமலும் அவனையும் மதியா
மலும் கைகத்து அரசன் சொன்னதாவது பெண்ணை தகாத வசன
த்தைக் கூறினாய் அறிவில்லாமல் மயங்குகியும். (1) இராச வைபவ
த்தில் விளங்குகிற நீ ஆத்துமாவில் எங்ஙனம் விளங்குவாய் (2) செகத்
தை நீக்கிப் பூரண வஸ்துவை யடைந்த சத்துக்கள் பிரத்தியக்ஷமாய்
ச் செகத்தைச் சேரார்கள். அந்தச்சத்துக்கள் செகத்தில் எப்படி
விளங்கக்கூடும். (3) போகத்தை யனுபவியாமல் அசுமகிழ்ச்சியடை
ந்தவர்களான அபாக்கியர்கள் எப்படிச் செல்வத்தில் விளங்கக்கூடும்
(4) செகத்தைப் பாராமல் ஆத்மாவைப் பார்ப்பேனென்று சொல்
லுகிறவர்கள் சரீரத்தோடிருந்து வார்த்தை சொல்வார்களாகிலவர்
கள் ஆத்மாவில் விளங்குவது எப்படி, ஆதலினால் பேசவாயுடையவ
ளாய் அறிவில்லாமற் சஞ்சலபுத்தியினால் பலவார்த்தைகளைச் சொல்
லிச் சந்தோஷிக்கிறா யென்று சிகித்து வேறிடத்திற்கு அரசன் செ
ன்றான்.

சூடலையானவன் நாயகனுடைய அறியாமைக்கு இரக்க மடை
ந்து தன்னறிவில் இளைப்பாறி மகிழாமல் என்வார்த்தையை அரசன்
பேசமா யறிந்தானென்று தெரிந்தும் முன் போல அரசனுந் தானு
ம் வேற்றுமையின்றி வெருகாலஞ் சுகித்தார்கள். சூடலைக்கு அவா
வில்லாதிருந்தும் பரமபரிசுப் பிரார்த்துவமாய்த்தானாக நினைத்து ஆகாய
கமன முதலான சித்திகளைப் பெற விரும்பி யேகார்த்த ஸ்தானத்திற்
கொருநத்தில் இருந்து பிராண வாயுவை நேரே மேல்கோக்க வெரு
கால் பழக்கஞ் செய்தானென்று வசிட்டமுனி சொல்லவும். வருந்
தப்பட்டு வெருகாலம் பழக்கஞ் செய்தால் ஆகாய கமன முதலிய சித்
திகளை நன்கையும் கொடுக்கத்தக்க மார்க்கம் யாதென்று இராமன்
கேட்ட முனி சொல்வதாவது.

சிகித்துவசன் கதைக்கு மத்தியிற் கேட்பதினால் அதையுஞ் சொ
ல்லுகிறேன். அரசனே எவ்வளவும் வாதினைகளில்லாமல் மனதின்
டத்தில் இச் சாதனத்துக் கடுத்த வாசனை பொருந்தி நின்று குதமுத

லாகிய துவாரங்கள் சுருங்குவதினாலும் மஹா முத்திரையினாலும் உணர்விலும் ஆசனத்தினாலும் பரிசுத்தத்தினாலும் டோகசாஸ்திரங்களினாலும் வருத்தமான சிந்தனையினாலும் அதன் ஆசாரத்தினாலும் சித்தஞ்சளின் சார்பினாலும் இச் சாதனத்துக்கு உரியதைத் தவிர மற்றதை நீக்குவதினாலும் பிராணபாமத்தினாலும் குரோதம் லோபம் போகம் முதலியவற்றை நீக்குவதினாலும் சில பெயர்சூருக்குக் குறித்த காலத்திற் பற்றுதலும் விடுதலும் நீங்கும். பிராண வாய்வுக்கள் தேவஞ்சியானபடியால்லந்த வாய்வுக்களின் தன்மை யுணர்ந்து அடைந்தவர்களுக்கு ஏவலாயிப் போல இருந்து செகத்தை யானும் படி செய்யும். மோகத்தையுங் கொடுக்கும். சித்திகளையுங் கொடுக்கும்.

சதகாடி மத்தியில் ஆந்திரவேட்டிளிகை டென்னுமொரு நாடி யானது பொருத்தி இருக்கும். விருத்தமாக இருக்கும பிரமா முதல் பெறுமபு சுருகச் சகல பிராணியின் சரீரங்கள் தோறும் உண்டாகி யடைந்திருக்கும். குளிர்ச்சியினால் துங்குதிற் பாம்பின் அங்கத்தை ப் போலக் கெட்டியாய் வளைந்து எப்போதும் அசைவற்றுப் பிராண வாயுவினால் நிலையாய் பூவிலும் மிருதுவாக இருக்கிற அந்தர் வேட்டிளிகை யிடத்தில் ஒரு குண்டலி சக்தியானது பரிசுத்தமாகி யிருந்து சக்திகள் அனைத்திற்கும் செயத்தை யடையச் செய்யும். டெண் பாம்மைப் போல பெருமூச்சுவிடும் எப்பவும் மூகம் மேலாயிருக்கும். சுலன்த்துக்குக் காரணமாகுமனப்பெட்டியைச் சேர்ந்திருக்கிற நாடிகள் யாவும் இச்சக்தியினிடத்திற் பத்தப்படும். இந்தக் குண்டலி சக்தி பரிசுமான ஞானத்தின் கலையாற் பரிசுத்தமாகும். சிந்தனையாற் கலையாகும். ஞானத்தால் ஞானமாகும். சேனத்தினுற் சேனாகும். மனனத்தால் மனமாகும். சங்கற்பத்தால் சங்கற்பமாகும். நிச்சய அறிவினாற் புத்தியாகும். அகம்பாவத்தால் அகங்காரமாகும். இப்படிப்பட்ட புரியட்டக காமத்தை பொருத்தும். இந்தக் குண்டலி சக்தி நன்மையாகத் சேகத்திற் புணர்ந்திருக்கும். பிராணபாண ஞானமானதினாற் மேலிலும் மேலிலும் வருதல் போதல் ஆகும். உறுதியில்

லாமந் சமஸ்கமுமாய் ஊர்த்தவமுதத்திற் சென்றலுஞ் செல்லும். அதோ முகத்திற நிரும்பினலுஞ் திரும்பும். சேவனய் மாணத்தைய டைகிற பிராணவாய்வு இந்தக் குண்டலி சக்தியே. தன்னிடத்தில் எவ்விதத்திலும் செல்லுதல் மீளுதலைக் கெடுத்து இச்சக்தி நின்று அகத்திற் பிராணவாயுவைத் தடுத்தலினுற் சீவர்களுக்கு வியாதி வரமா ட்டாது என்பது முனி சொல்லவும். ஆதி விடாதிசன் இரண்டு முன் டாய் நசித்தலைச் சொல்லவேணுமென்று இராமன் கேட்க முனிசொ ள்வதாவது.

சரீர துன்பத்தை வியாதி யென்றும் அத்தக்கான வாசனையை ஆகியென்றுஞ் சொல்லுவார்கள். அஞ்ஞானத்தால் உத்தியின் மூல த்தில் ஆகியிருக்கும். ஞானமில்லாததால் இத்திரியங்களை யடக்க மு டியரதபடிபரில் மனதில் ஆசையும் துசங்காரமும் வளர்ந்து வஸ்துக் களை அடையும் பொருட்டுண்டான நினைவினால் மோசஞ் செனித்து ஆகியான் வாசனையானது வெளிப்பட்டு மூடபாவம் முதிருங்காலத் தில் நியமமில்லாத கொடிய விவகாரங்களைச் செய்து சரீர விடாதி யு ண்டாகும். வேண்டாத புசிப்பும் கொடிய தேச சஞ்சாரமும் துர் விவகாரங்களும் செய்தொழிலாலுண்டான பொல்லாக்குகளும் துர்ச் சங்கங்களும் கொடுமையான வஸ்துக்களின் நினைப்பும் துர் ஆனசு யம் கெட்ட நினைப்பும் இவை முதலியவற்றால் கரப்புகளில் நந்தாங் கள் சுருங்குவதும் பெருத்தலும் அடைவதாற் பிராணவாய்வு ஒடிச்சி தறுதலை யடையும். இதனால் முன் சொன்ன குற்றங்கள் மூலமாக த் தேகத்தில் மிகுத்த வியாதி யுண்டாகும். பூர்வ சனைத்திலாவது இச்சனைத்துலாவது சுபம் அசுபம் என்ற வாசனைகளின் மிகுத்தது ஏதுவோ அதைத் தன்னிடத்தில் இழுத்துக்கொள்ளும். இத்தப் பிர காரம் பஞ்சதன்மாத்திரையான மனதினிடத்தில் ஆதியும் பஞ்சபூத மயமான சரீரத்தில் வியாதியும் உண்டாகும். ஆதியும் சாமானியம் சாரமென இருவகையாம். சாமானிய ஆதி சூக்கும் சரீர வியாதி யும் சார ஆதி பிறப்பும் ஆகும். (சூக்கும் சரீர விடாதியென்பது மன தின் சங்கற்பத்தினாலுண்டான தன்பம்) வியாதி இஷ்டவஸ்துகிடை ப்பதனால் நீங்கும் சார ஆகியான சனைம் ஞானத்தாலன்றி நீங்காது

ஆதியிலுண்டாகாத சரீர வியாதி மருந்தினாலும் மந்திரத்தினாலுஞ் சாஸ்திரமறிந்த அறிவுள்ள வயத்தியராலும் நீங்கும் என்பது நாம் சொல்லவேண்டியதில்லை யென்று சொல்லவும் ஆதியில் வியாதி யெப்படி யுண்டாகி அழியுமென்று இராபன் கேட்க முனி சொன்ன தாவது. கிலையாயிருந்த மனம் கலங்கவும் சரீரங் கலங்கும் அதனா ல் நேர்வழியினின்று தீவழியிற் பிராணவாய்வு சமயில்லாமல் பரந்து செல்லும். அதனால் நாடிகள் நிலையில் நிற்சாது. அதனால் சேணம் அசேணம் மிகுந்த சேணமாய் அசனமானது தங்குகின்ற சரீரத்திக்குப் பிராணசனைத்தால் நாடிகள் நமனாகும். சரீரவிரோதத்தால் அசனமானது வேறு வடிவமாய்த் தீராத வியாதியாகும். தொடர்ச்சியி ல்லாத ஆதி கெடுமானால் வியாதிக்களும் கராமமடையும். ஃ, ர, ள, வ முதலிய மந்திர அக்ஷரத்தின் பாஷையினால் ஆரோக்கியமுண்டாகும். புண்ணியமாகிய பரிசுத்தமான தொழிலினாலும் சுத்தங்கள் சார் பினாலும் மனமானது பரிசுத்தமடையும். அதனால் தெளித்து சரீர த்தில் ஆஸ்தந்தோன்றும். சாப்திக குணத்தால் மனத்தெளிந்தால் பிராணவாய்வுக்கள் கிரமமாகச் சஞ்சரித்துப் புசித்த அன்னமுஞ் சீர ணத்தை யடையும். அதனால் வியாதி யென்றும் உண்டாகாது. ஆ தி வியாதி உற்பத்தி லயத்தைச் சொன்னோம்.

குண்டலி சக்தியின் யோகத்தைக் கேட்பாயாக. புரியட்டசத் தை யுடைய சிவனுக்குப் பிராணவாய்வு என்கிற குண்டலிசக்தியான து மணத்துக்கு மலர்போலிருக்கும். பிராணவாயுவைப் பூரகப்பழந் கத்தாற் பூரணஞ் செய்து நின்றால் மேருவுக்கு ஒப்பான வலிமையுண் டாகும் சரீரம் பருக்கும் பூரகத்தினுற் பிராணன் நிறைந்திருக்கிற ச ரீரத்தை அறிவு மேல்கோங்கினால் ஒருக்கால் ஆகாயகமனம் செய்விந் கும். வேகமாய் உயர்ந்து குண்டலிசக்தி விரிந்து மேலே செல்லும். சரீர நாடிகளனைத்தையும் தான் கிரகித்துத் தேகம் இளையாதபடிமே லே. கிளப்பிவிக்கும். இப்பிரகாரம் யோகிகள் ஆகாயகமனம் செய்கி னார்கள். குண்டலி சக்தி சுழிமுனைக்குட் சென்று பிரமரந்தரத்தின் மேலாகப் புறப்பட்டு மேலே பன்னிரெண்டு அங்குலத்தின் அளவில் டைந்து நாடிகள் அனைத்தையுந் தமீர்தில் ரேசகத்தினால் இரண்டு நா

ழிகையடைந்திருந்தால் ஆகாயகமனஞ் செய்கிறவர்களைத் தெரிவிக்க
லாம். ஞானதுட்பத்தால் அணிமாமுதலிய நல்ல சித்திகளைப்பெற்ற
சித்தர் சூழாங்கள் சொட்டனத்திற்கேற்றவது போல ஆகாயத்திற்
கேற்றக் காணலாம். பன்னிரெண்டி விரலளவு முகத்தின் புறம்
போய் ரோசகத்தின் பழக்கத்தில் பிராணன் வெகுகாலம் நிலையாயிருக்
குமாயின் பரகாயப் பிரவேசஞ் செய்யலாமென்று முனி சொல்ல கு
க்கும மார்க்கத்திற் போவதற்கும் பருமனாக ஆகாயத்தி லடைவதற்
கும் சரீரத்துக்கு அணுத்துவமும் மகத்துவமும் கொடுக்கும் வண்ண
ம் எப்படி யென்று இராமன் கேட்க முனி சொல்வதாவது. ஒன்
றுகியும் சின்மாத்நிரமாகியும் ஒரு சம்மந்தமும் இல்லாததாகியும் சூ
க்ஷ்மத்திற் சூக்ஷ்மமாயுள்ள வஸ்து ஒன்று உண்டு. அது தன்சங்கற்
பத்தாற் றன்னைத் தானே பிரிவாகச் செய்யும். அனேகம் கலக்கஞ்
சேர்த்தபோது சேவனாகும். சங்கற்பப் பிரகையினால் கலக்கப்பட்ட
சேவனாவன் மூடமாய் மித்யையாகிய இந்தச் சரீரத்தைப் பார்க்கும்.
சேவர்களைக்கூடம் இப்படியே எங்ஙனம் எதைக் கருதுகின்றார்களோ
அங்ஙனம் அப்படிச் செகத்தில் மனதின் திடத்தாற் பார்ப்பார்கள்.
திடபாவனையின் அப்பியாசத்தால் அறிவில்லாத பேர்சனும் விடத்
தை யமுதமாகவும் அமுதத்தை விடமாகவுஞ் செய்வார்கள். சத்தி
ய பாவனையால் இந்தச் சரீரத் தூலமாயிற்று. அசத்தியபாவனையா
ல் இச்சரீரம் ஆகாயம் போலச் சூக்குமமாயிற்று. அணிமாதி சித்தி
களின் நன்மை யடைவதின் பாவனையால் உண்டான யுக்திசனும் இ
ந்த மார்க்கமேயாகும். யோகமார்க்க சித்தியை விரும்புகிறவர்களுக்
கு இம்மார்க்கமே எளிதாகும். அணிமாமுதலிய குணசம்பத்துக்கள்
அப்பியாசிக்கிற கருத்தினால் சித்திகளையடைந்து சகக்கள் அனைத்தி
லும் களங்கமற்ற சூடாலையானவன் க்ஷணகேரத்தில் விநோதமாய் வி
னோடாடினான்.

தலைவனைப்பிரியாத சூடலை பலவித தந்திரங்களினால் ஞான
த்தைத் தெரிவித்தும் அரசன் தன்னிடத்தில் இளைப்பாறுதலை யடை
யவில்லை. சூடலையின் குணங்களையும் அறியவில்லை. அரசனுக்கு
ஞானம் வராததால் தன் யோக சித்திகளையுஞ் சொல்லவில்லை மென்

று முனிசொல்ல, சித்திகளையுடைய சூடலை ஞானம் போதித்தும்
வரவில்லையானால் மற்றவர்கள் தெரிந்து கொள்ளுவது எப்படிக்கூடு
மென்று கேட்க முனி சொன்னதாவது. பிரம் உபதேசம் நம்பு
தலையுண்டாக்கும் ஞானத்துக்குப் பரிசுத்தமான சீடனறிவே காரண
மாகுமென சீடனறிவு காரணமானால் குரு உபதேசங் காரணமாக
ஞானம் வருவது எப்படி யென ஒரு வேடன் காச்சற் கல்லைக் கீழே
போட்டு மூன்று காட்டேடிச் சிந்தாமணியைக் கண்டெடுத்தான் கா
ச்சற் கல்லைத் தேடச் சிந்தாமணி யகப்பட்டது போலப் பக்குவகால
த்திற் செய்யும் உபதேசத்தாலும் சாஸ்திர ஞானத்தினாலும் அறிவு
ண்டாகும். உபதேசத்தால் ஒன்றை நினைக்க மற்றொன்று உதயமா
கும்; ஞானத்துக்குக் குரு உபதேசம் காரணமில்லாமற் போனாலும்
காச்சற்கல் சிந்தாமணிக்குக் காரணமானது போல உபதேசங் காரண
மாகப் பயனைக் கொடுக்கும்.

அரசன் ஞானமில்லாததால் மயக்கத்தால் தனது செல்வங்கள்
காலாக்கினி யென்று நினைத்துத் துன்பம் உண்டாய் அரிய தானங்கள்
தவங்கள் தீர்த்த ஸ்தானங்கள் ஆலைய தெரிசனங்கள் பலவித யாத்
திறார்கள் செய்தும் பிரயோசனமில்லாததினால் மனநொந்து வாடி
னான். ஒரு நாள் ஏகாந்தத்தில் மடிமேற் சூடாலையை வைத்துக்
கொண்டு தனக்குண்டான மனோதுக்கங்களைச் சொல்லி யரசாஸ்தி
யையும் சம்பந்தையும் விட்டுக் காட்டுக்குப் போக விரும்பப்பெறா
ண்டிருப்பதாயுஞ் சுருதுக்கங்கள் ஆபத்த சம்பத்துக்கள் முதலிய
யாவும் காட்டில் வசிப்பவர்களைத் தன்பஞ் செய்யாது உயிர்ச்சார்பு
பொருட்சார்பு நீங்காத ராச்சிய பாரத்திலுங் காடு கன்மையாகும்.
ஆசையில்லாமல் ஏகாந்தமாயிருக்கு மனதைப்போல சந்திரன் பிரம்
ன் இத்திரன் முதலானவர்கள் சுருமடையார்கள். உனத்திற் செல்லு
கிற நெண்ணைக் குற்றமென்று நினையாதே. தலைவன் விரும்பியதை
க் குலஸ்கிரீசன் மாற்ற மாட்டார்கள், எனவும் சூடலை மூப்பி
னாற் சரீரந்தளர்த்தால் இச்சை கெடக்கூடாது செல்லாத கலம்.
இப்போது செல்வது தகைதென்று சொல்லு அரசன் தடுக்கவேண்
டாம் ஏகாந்தமான காட்டுக்குச் செல்வேன். இங்கே தங்கமாட்டே

ன். நீ சிறியவ ளானதால் என்னுடன் வரக்கூடாது. நீ இராச்சிய பாரத்தை வகித்து இங்கே யிருப்பாய். நாயகன் வேறிடத்திற்குச் சென்றால் குடும்பம் இரையம்ற் கெடாமற் சமரக்ஷணை செய்வது குலமகளிற் குத்தவமென்று சொல்லிப் பசற்பொழுது கழிந்தபின் இராத்திரி அமளியன்றித் தனையில் நித்திரை செய்து அர்த்த சாமத்தில் நித்திரை செய்கிற குடாலைக்குத் தெரியாமல் எழுந்திருந்து வெளியில வந்து தெரிந்தவர்களுக்கு நகரதோஷணை நிமித்தம் செல்வதாய்ச் சொல்லிப் பட்டணத்தை விட்டு நீங்கிச் காட்டிற் பிரவேசித்துப் பன்னிரெண்டு நாளில் அநேகமலைகளையும் நதிகளையும் கடந்து மனித சஞ்சார மில்லாத மந்தரகிரிப் பக்கத்தில் ஓர் ஊரத்திற் சென்று தாமரைத் தடாகமும் பூங்காவனமும் சூழ்ந்திருக்கிற இடத்திற் பன்னகசாலை செய்து அதில்வாசஞ்செய்து தண்டுகமண்டலம் செபமாலை மாவுரி. மான்தோல் முதலான தபத்தங்குரிய சாமக்கிரிசைகள் தயார் செய்து முதற் சாமத்திற் சந்தியா லந்தனமும் செபமும் இரண்டாஞ் சாமத்தில் புஷ்ப மெடுத்தலும் மாலை முதலிய தொடுத்தலும் மூன்றாஞ் சாமத்தில் தேவார்க்சனையுந் தோத்திரமும் நான்காம் சாமத்திற் காய்கனி தேடலும் புசித்தலும் இரவெல்லாம் செபமும் நித்திரையு மாசச் சிசித்துவசன் இவ்விதமாகத் தவஞ் செய்திருந்தான்.

குடாலையானவள் பக்கத்திற் படுத்திருந்த அரசனைக் காணாதவ ளாய்த் துன்பத்தினுற் செல்வத்தினின்று நீங்கி அரசன் காட்டுக்குச் சென்றானென்று இரக்கத்துடன் வருந்திப் பதியில்லாமற் குலப்பெண்ணுக்கு வேறே கதியில்லை. அரசன் சென்றிருக்கிற இடம் அறிய வேண்டுமென்று சிந்தித்துப் பலகணி வாசல் வழியாய் ஆதாயமார்க்க மாய்ச் சென்று தன் பதியின் வர்த்தமானத்தைத் தெரிந்து ஒப்பொழுது அரசனை நாம் பார்க்குங் காலமல்ல வவன்றும் இராகத்துவேஷ ம் நீக்கினபின் அடைவதே நியதிமார்க்க மென்று நினைத்து நகரத்தி ல் வந்திருந்து கேட்டவர்களுக்கு அரசன் ஓர் காரணமாய் வெளியிற் போயிருக்கிறான் என்று சொல்லிச் குடாலையானவள் சமதிரஷ்டியா ல் அரசரிமையை உடத்தினாள். பதுனெட்டு வருடஞ் சென்றபின் நாயகனைப் பார்க்குங்காலம் இதுவென நிச்சயித்து ஆத்மமமார்க்கமாய்

மந்திர கிரியைச்சேர்ந்து ஆபரணமின்றிக் கருகியுலர்ந்து நீன்ற ஓர் சரீரத்தைப் பார்த்துத் தெரியாமற் தன் போகத்தால் அரசனென்ற நின்று மனம் வருந்தி அறிபாமையானது மிகவுந் கொடியது அரசன் துன்பத்தால் வருந்துகொண் இவ்வரசனுக்கு ஞானமும் போகமும் மோகமுமும் கொடுப்பேன். என்னைத் தன் நாயகியென்று நிந்தியா மலும் என் லார்த்தைக்கு மதிப்பு உண்டாகும் பொருட்டும் ஓர் சரீரத் தை யெடுத்துக் கிரமமாகப் போதிப்பேன் என்று கீனைத்து அரசன் மனதில் அறிவு பதியுந் காலம் இதுவெனச் சிந்தித்துச் சில தியானத் தால் தேவகுமாரனான ஓர் உருவமெடுத்து ஆகாயத்தினின்று கீழே யிறங்கிப் பூமியிற் கால்படாமல் அரசன் முன்னிற்க அரசன் கண்டு வேண்டும் பூசை செய்து பொன்மேனியும் முத்தமாலையும் வெள்ளை வஸ்திரமும் பூணூலும் உடையவனாய் இருக்கிறவனாயரசன் பார்த்து இருக்கவேணுமென்று ஆசனங் கொடுத்து இருக்கச் சொல்லவும். தேவகுமாரனும் இராச ரிஷியை யுபசரித்து ஆசனத்திலிருந்த பின் அரசன் உம்முடைய வரவால் ஆதம்ப் பிரயோசனம் அடைத்தேனென்று உபசாரஞ் சொல்லித் தன் துஷ்ட தெய்வமாகக் கருதினான்.

தேவகுமாரனும் அரசனுக்கு முகமன் சொல்லிச் சதமகன் நிகரான அரசத்தன்மையை விட்டு அசுதார விரதத்துக்குச் சமானமாப் பத் தவஞ்செய்கிற நீர் உபசாரத்தத்தாற் கற்பனைகள் நீங்கி மோகூத் தை யடைந்தீரா வென்று கேட்க நீர் கடவுள் மகன் ஆனதால் என் தன்மையனைத்தையும் அறிந்தீர் அநிசயிக்கும்படி கிற்கிற நீர் ஒரு டைய புத்திரன் உமது நாம மென்ன இங்குவந்த காரியமென்னவென்று ஒழியாமற் சொல்லவேணுமென்று அரசன் கேட்க நாரதனென்ற ஒரு பிராமணன் சமாதி நீங்கி சிந்த நேரத்தில் ஒரு சப்தங்கே ட்க அதைக் கேட்கச் செல்லும்போது கங்கையில் துதிவிலிற் றி ன்கா னம் செய்கிற தேவஸ்திரிகளைக்கண்டு விவேகந்தறந்து மனமானது நிலைபிறழ்ந்து இத்திரியம் ஒழுக மனதை யடக்கிப் பளிங்குக் கடத்தி ல் வீரியத்தை விட்டு ரெம்பவும் பால வார்த்தைக் கருவளர்ந்து கடத் தினின்று புறப்பட்ட குமாரனுக்குப் பிரமா விஞ்ஞானத்தைக் கரை காணக் காட்டினார், அவரால் நான் அக்குடத்திலிருந்து வந்ததாற்

கும்பனென்று பெயர் பெற்றேன். சரஸ்வதி யென்குத் தாயார் காயத்திரி யென்குச் சிறியதாயார் சதுர்வேதத் தோழருடன் விளையாட்டாச இங்கே வந்தேன் என்று கும்பன் சொல்ல உன்னைத் தரிசித்ததால் பெறவேண்டிய பேறனைத்தும் பெற்றேன். இது உண்மையென்று அரசன் சொல்ல. கும்பன் என் வரலாற்றைச் சொன்னேன். உன்னுடைய வரலாறுஞ் சொல்லவேணுமென்று கேட்க அரசன் சிகித்துவசனென்ற பெயரையுடைய ஓர் அரசன் னான். அரசை நீக்கிப் பிறவிக்கு உள்ளமஞ்சி யிப்பிரகாரந் தவத்துக்கு உரியதெல்லாம் சேகரித்துத் தவஞ்செய்துந் துயரத்தை விட்டுப் பெருந்துயரடைந்தேன். என்னவிலி அமுதம் நஞ்சானதென்று சொன்னான்.

கும்பன் ஆசிரிய ரூபதேச ஞானமானது உண்மையாக மனத்திற் பதிந்தாற் சுகலதயமாகும். கிரியைகள் பொழுது போக்குக்கு விசேஷமாகும். ஞானமில்லாத பேருக்குக் கிரியையே கதியாம். நற் கிரியையானது வாதனையைப் பலனாகக் கொடுக்கும். வாதனை மாய்ந்தாற் கிரியையால் வரும் சுவர்க்காதி பலன்களும் ஒழிந்து போகும். வாதனை நீங்கின கிரியைகள் பலத்தைக் கொடாது. சுகலமும் பிரமமயமென்ற பாவனையால் அஞ்ஞானம் நீங்கி அசுத்த வாதனை கெடும் கெட்டால் குற்றமற்ற பதங்கிடைக்கும். வாதனையுடைய சித்தமே அஞ்ஞானம். வாதனை தீர்ந்த மனமே ஞானம் ஞானத்தாற் பிரம வஸ்துவை யறிந்தாற் சென்னத்தை யடையான். ஞானமே மேலான தென்று பிரமா முதலான பெரியோர்கள் சொல்லியிருக்க நீர் அதை விரும்பாத தென்ன. நான் என்பது யார்; உலகம் எப்படி வந்தது; எப்படி யிருக்குமென்று நீர் சிந்தியாதது என்ன; அறிவில்லாத வர்போல் வருந்துவதென்ன; மஹான்களாயுள்ள ஆசிரியனா யடைந்து வணங்கிப் பந்த மோகனம் எவ்விதமென்று அறிபாத தென்ன? பூரண ஞானதிருந்தியுடையவர்களை வணங்கிச் சதாகாலமும் பொறுமையுடன் விசாரித்தால் மோகனத்தைக் கொடுக்கிற சூக்கும ஞானங்கிடைக்குமென்று சொல்லவும் அரசன் இறைவனே மிகவும் புதுமையாயிருக்கிறது. ஏழையாகிற நான் தேவரீராற் தெரியாதெல்லாத் தெரிந்தேன். அஞ்ஞானத்தால் சாதுக்கள் தெரிசனை நீங்கித் த

னிமையான வனத்தில் வந்தேன். துன்பமெல்லாம் இன்று ஒழித்
தேன். வனத்தில் தேவரீர் எழுந்தருளிக் கருணையாக அறிவித்தால்
அடியேனுக்கு ஆசிரியரும் பிதாவும் சிநேகிதரும் தேவரீரே. திடீர்
ள்ள சீடனாக உமது பாத்தத்தை நமஸ்கரிக்கிறேன். கிருபையாய் அநு
க்கிரகஞ் செய்யவேண்டும். உதாரமாயும் துன்பம் அனைத்தும் நீந்
கினதாயும் சதா ஆந்தமாயும் இருக்கிற தேவரீர் உணர்ந்த வஸ்து
எதுவோ அதைப் பிரமதேவனுக்கொப்பாயிருக்கிற தேவரீர் அடியே
னுக்கு உபதேசிக்க வேணுமென்று பிரார்த்தித்தார்.

பிரார்த்தித்த அரசனுக்குக் கும்பமுனி சொன்னதாவது. தா
வி யெழா நின்ற மனது ஓர்மைப்பட்டு உணர்வாயாலால் நான் ஞான
த்தைப் போதிக்கக்கூடும். சொன்னதைக் கைக்கொள்ளாது விநோ
தமாய்க் கேட்பவர்களுக்கு உரைத்த உபதேசம் ஓர் பிர்யோசனமும் ம
டையாதென்று சொல்ல. அரசன் உம்முடைய கிருபையால் தே
வரீர் சொல்லுகிற வாக்கியார்த்தங்களை வேதமொழி யென்றே உண்
மையாகக் கிரகித்து கன்றாகச் சிந்திப்பேனென்று சொல்ல அரசனே
நான் உனக்குச் சொல்லுகிற வசனத்தைத் தடுத்திக் கேளாமல் நன்
மையென நினைத்துக் கேட்பாமென்று அறிவுண்டாரும் பொருட்டுக்
கும்பமுனி சொன்னதாவது. அரசனே ஒரு கதை சொல்லுகிறே
ன் கேட்பாயாக. கதையின் அர்த்தத்தைப் பின் சொல்லுகிறேன்.
ஒருவன் பெருஞ் செல்வன் கல்வியுடையவன் ஞானமில்லாதவன்
சிந்தாமணியை விரும்பி முயற்சித்துத் தேட ஆரம்பித்தான். முய
ற்சியால் தகுந்த சிந்தாமணி கிடைத்தது அதைக் கைவசப்படுத்தாம
ல் பலவிதமாய்ச் சிந்தித்தான். இது சிந்தாமணியல்ல அதுவானால்
இலகுவாகக் கிடைக்குமா எவ்வளவு வருந்தினாலும் கிடைப்பது அரி
து. கல்லவர்களுக்கு ஒருக்காற் கிடைக்கும். பாவிக்கு எவ்வித
மாய்க் கிடைக்கும். நான் மனிதன். தரித்திரன் பாவி. தவமென்ப
து எனக்கில்லை. அப்படியுள்ள எனக்குக்கிடைக்குமா வென்று நினை
த்துச் சிந்தாமணியைக் கைக்கொள்ளாமற் பின்னு முயற்சித்தான்.
சிலகாட்சென்றபின் வினாயாட்டாசுச் சித்தர்கள் உணையல் முறியைக்
காட்டி இது சிந்தாமணியென்று சொல்ல மகிழ்ந்து வினையல் முறி

யைக் கைவசப்படுத்தினான். இதைப்பேணி மற்ற நிதியாவும் தீழ்ந்தான். இந்த நாட்டிற் கொடியவர்கள் இருக்கிறார்கள். சுகங்கி டையாதென்று வனஞ்சென்று சுகிக்களாமென்று போனான் வன யல் முறியால் வருத்தமடைந்தான்.

மற்றொரு கதை கேட்பாய். ஓர் வனத்தில் ஒரு யானை எல்லா யானைகளுக்கு மேலானது. ஒருவன் இந்த யானையிடத்திற் பழகிக் காலில் விலங்கிட்டுக் கட்டினான். யானை மனநொந்து சிலநேரத்திற் கட்டுகளை முறித்த மேலேயிருந்த பாகனைக் கீழே தள்ளி அவனை வ தைசெய்யாமல் இரக்கத்தால் விட்டுவிட்டது. மாவத்தன் மறுபடியு ம் யானையைக் கண்டு ஓர் காட்டில் ஒரு குழியைத் தோண்டி யதன் மேற் செத்தையால் மறைத்து வைத்தான். சிலநாளில் யானை இந் தக் குழியில் விழுந்தது. மாவத்தன் மறுபடியும் கட்டினான். இப் போதும் யானை துன்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. யானை கீழே தள்ளின பாகனை மூளை சிதறும்படி கொன்றிருக்குமேயானால் பாக னுற் றுன்பமடைய வேண்டுவதில்லை. இக்கதையைப் போலக் காரி யா காரியங்களைப் பகுத்து அறிந்தவர்கள் துன்பப்படார்களென்று கும்பன் சொல்லவும் அரசன் சிந்தாமணியாலும் யானையாலுஞ் சொ ன்ன கதைகளை விளக்குவிக்க வேணுமென்று கேட்டான்.

கும்பன் பலகலைகளை யுணர்ந்தும் ஞானமில்லாமற் சிந்தாமணி யைத் தேடினவன் நீயே. சகலமும் கற்றும் உபசாந்தி யடைந்தாயி ல்லை. சிந்தாமணி யென்றது துன்பங்களியாவு நெருங்காத சகலத் தியாகமாம். அரசாசுழி தேசம் மனையாள் முதலிய சகலமும் விட்டு விடவும் உன்னுடைய வீசற்ப அறிவினால் இது மேலானதல்லவென் றும் முயற்சித்தால் வருமென்றும் வேறேயிருக்கிறதென நினைத் துச் சகலத்தியாக நீங்கி உனது தவமாகிற காச்சந்தல்ல நன்மையெ ன்று தேடி யதனால் துன்பப்படுகிறாயே தவிர பிரயோசனத்தை ய டைந்தாயில்லை.

யானை யென்றது நீயே. வயிராச்சியம் விவேகம் இரண்டும் அதன் கொம்பாகும். அஞ்ஞானம் பாகனாகும். கயிறும் விலங்கும் இச்சாபரச முதலானதுகளாம். அஞ்ஞானமான பாகனா விச்சாபர

சம் என்ஐற விலங்காற் சட்டுப்பட்டு யானையைப்போல வருத்தகிரூய் வயிராங்கிய விவேகத்தைக்கொண்டு அஞ்ஞான பா஑னைக் கீழே தள்ளின நீ சகலத்தியாகத்தால் அக்யானத்தைக் கெடுக்காது விட்டதால் அது மறுபடியும் உன்னைத் தவமாகிற குழியில் விழும்படி செய்தது. இருப்புக் கயிறும் விலங்குகளும் நாட்டிட்டாற் றேயும். ஆசையானது மேன்மேல் ஁ளரும். விலங்கை முறித்தது போகங்கனனைத் தையுப் கெடுத்ததாம். பா஑னைத்தள்ளினது விரக்தியினால் அஞ்ஞானத்தைக் கெடுத்ததாகும். சகலத்தியாகத்தால் அஞ்ஞானத்தைக்கெடுத்து இருப்பாயாகில் அஞ்ஞான நீங்கியிருக்கும் மாபலி சிறையிலிருப்பது போலத் தவமாகிற குழியில் விழுந்து வருத்தகிரூய், குடாலே சொன்ன ஞானத்தை யிழந்து சகலத்தியாகத்தைக் கைவிட்டது என்ன வென்று கும்பன் கேட்ட.

அரசன் பூமி வீடு செல்கும் மனைவி முதலிய சகலமும் விட்டது சகலத்தியாகமல்லவா வேறே யென்ன இருக்கிறதென்று கேட்டகும்பன் இதுகளை விட்டாலும் இது அல்லவென்றும் சகலத்திலும் பற்றுண்டும் அனைத்தும் விட்டுச் சுகமடைவாயென்றுஞ் சொல்ல அரசன் எனக்குள்஁து மலை மரங் கானகம் இவையேயாம். இப்பற்றுக்களையும் விட்டேன். சகலத்தையும் விட்டேனென்று சொல்லவும், கும்பன் இதுவுமல்ல உனக்குப் பற்றுண்டு அனைத்தும் விட்டுச் சுகமடைவாயென அரசன் இதுவு மன்றெனின் வஸ்திரம் தண்டு கமண்டலம் மான்றோல் முகவியகல யிருக்கின்றன, அவற்றையும் விடுகிறேனென்று அக்கினியா லங்கனவையும் எரித்து வெற்றுடலாய் நடப்பற்று ஆசையற்றவனானேன். ஞான சொருபியான கும்பருனியைப்பார்த்து சுததிசயம் தேவகுமாரனான உம்மாலறிவுண்டாய்த் தன்பநீங்கினேன் ஁ளங்கமற்றேன் சங்கற்பத்தாறுண்டான சகலத்தை யு நீக்கினேன். சகல பதார்த்தங்களும் பந்தமே. பொருள்கள் எம்மட்டு நீங்கினதோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு மனந்தெளிந்து ஆந் தத்தைப் பெறும். பொருளை நீக்கி ஆந்தமடைத்தேன் மயக்கமு நீக்கினேன் நிர்விகாரியாய்த் தேவரீர் கிருபைசெய்த சகலத்தியாகத் தை யடைத்தேன் ஁ன்றும் வேறே யென்ன இருக்கிறதெனக் கும்

பன் ஒன்றையும் விடவில்லை சகலத்தியாக மென்சிற புடனம் வீணெனவும் அரசன் மனதினினைத்துப் பார்க்கும்போது இந்திரியங்கென்னும் பாம்பு சேர்ந்திருக்கிற எலும்பும் மாம்சமுமான் சரீரமொன்று அடியேனுக்கிருக்கிறது அதையும் நீக்குகிறேனென்று ஓர் மலையிலேறிக் கீழேவிழும்போது கும்பன் இதென்ன காரியம் அறிவில்லாதவனே இச்சரீரமானது என்ன குறைசெய்தது இறந்தும் பற்றுவிட்டதான பிரயோசனமில்லை. சகலத்தியாகமானது எது சரீரத்தை யசைக்கின்றதோ அதுதான்: பிறவிக்கு வித்தாய் நின்றதமது. இது விடையாய்வும் விட்டதுவாம். இதுவே உண்மை பென்று சொல்ல அரசன் சரீரத்தை யசைப்பதும் செனனத்துக்கு வித்தாயுள்ளதும் எது அதை நீக்கும் விதத்தைச்சொல்ல வேணுமென்று கேட்டான்.

கும்பமுனி சகல பதார்த்தங்களினும் சேர்ந்து இன்பமாயுஞ் சுவனென்றும் பிராணனென்றும் நாமங்களைத்தரித்துச் சடமும் அசடமும் அல்லாததான அறிவில் விரிந்த மனதைச் சத்துக்கள் சகலமென்று சொல்லுவார்கள். ஐயும் இதுவே பந்தமு மிதுவே பிறவிக்கு வித்தும் சரீரத்தை யாட்டிவிப்பதும் இந்த மனமே. இம்மனதை விட்டி விடுவதே சகலத்தியாகமாகும். இதுவே பிரமாந்தமாகும். மற்றயாவும் பயப்படுகின்ற வெந்துயரமே. சகலத்தியாகத்தாற் சாந்தமாய்த் தெளிவுற்ற இடமே சொரூபமாகும். இதுவே பிரம சொரூபம். அதுவே நீயாய்ப் பிரகாசிப்பாயெனவும் அரசன் தேவரீர் சொல்லிய மனதுக்குக் காரணம் யாது; அதற்கு உருவம் யாது; அம்மனதைக் கெடுப்பது எப்படிமென்று கேட்கக் கும்பன் மனதுக்கு உருவம் வாழ்னை மனமென்ற சொற்குப் பரியாய் நாமம் வாழ்னை, மனனுக்குக் காரணம் சகலத்தையுந் தன்னிடத்தில் வைத்துக் கொண்டிருப்பதற்கு ஆதாரமான அசம்பாவமே அதுவே மனதுக்கு விசையாம். ஆகியிலுண்டான அகத்தின் முளையாய் அது பவரூபமாய் நிச்சயிப்பதாய் வடிவமில்லாமலுண்டான முளையைப் புத்தியென்று சொல்வார்கள். இந்தப் புத்தியினிடத்து லுண்டாகிற முளையினால் வளருகிற இளைகளைச் சங்கற்பமென்பார்கள். பேதவடிவமரண இவைகள் சித்தமென்றும் புத்தியென்றும் மனமென்றும் அகங்காரத்தின் பேர்களாய்ப் பொருந்தும். இந்த மனமானது வாழ்

னைவசத்தாற் பலவிதமான இச்சைகளை யுண்டாக்கும். ஞானந்திர லுள்ளத்தைக் கெடுத்தாற் கெடும். பாவனையும் ஆசையும் கெடுத்த ிவனுமாய் கேர்ந்ததைச் செய்யவர்கள் மனதைச் கெடுத்தவர்கள். மனதைக் கெடுத்தல் கெவுண்மென்றும் அதன் மூலத்தைக்கெடுத்தல் மூக்கியமென்றும் சொல்வார்கள். ஆதலால் சின்மர்க்கத்தால் மண் துக்கு மூலமான அகம்பாவத்தைக் கெடுத்தால் மனம் உண்டாகாதெ ன்று சொல்ல அரசன் மன்துக்கு மூலமான அகம்பாவனையைக் கெ டுப்பது எப்படி யென்று கேட்கக் கும்பன் காணொன்று சித்திக் கிற ஆத்மஞான விசாரணையே மனதைக் கெடுக்குமென்று சொல்ல அரசன் தேசமுதலிய பற்றுக்களை நீக்கின அறிவைக்கொண்டு இய் போது விசாரணையாற் றோன்றுவது யாதெனின் செகமும் தேசமும் ப்பாறியும் மனமுதலிய அகங்காரமும் சடமானதால் நான் அல்ல வென்று சொல்லக் கும்பன் நீ யவைவல்லவாயின் வேறே யார் சொ ல்வென்று கேட்க. அரசன் சகஸத்தையும் படைத்தழித்த சின்மா த்திரவடிவன் நான் எனக்கு ஏதுவாக ஒன்றையுங் காணேன். (தொம் பததெரிசனம்) அகம் பாவத்தை நீக்குகிற வழி தெரியவில்லை. தன் னத் தள்ள ஒடிவருகிற அகம்பாவத்தால் மனத்தளருகிறேனென்று சொல்லக் கும்பன் காரணம் இல்லாமற் காரியம் உண்டாகாது. அகம் பாவத்தின் காரணத்தையறிந்து சொல்வென்று கேட்க அரசன் அக ம்பாவத்துக்குக் காரணம் போதம் இவ்வறிவு லயமடைவது எப்படி திரிசியத்தி லறிவு தோன்றுவதால் வருந்துகிறேன் திரிசியத்தை நீக் கும் விதம் எப்படியென்று அரசன் கேட்ககும்பன் அறிவின்காரணத் தை நீ சொன்னால் பின்பு காரணத்தையும் அகாரணத்தையும் நான் சொல்வேனென அரசன் சரீரமுதலான பொருள்க் ளிருப்பதினாலே அறிவுண்டாகும் அது இல்லையானால் மனதுக்கு விதையான அகம்பா வம் அடங்கிவிடுமென்று சொல்லக் கும்பன் சரீரமுண்டானாற் சிந்து ண்டி அவையில்லாதபோது அறிவு எப்படியிருந்ததென்று கேட்க அ ரசன் கருமத்தின் பயனான சரீரம் இல்லையென்கிற விதம் எப்படி யெ னக் கும்பன் சரீரத்தின் காரணம் பித்தையானாற் காரியமுமில்லையா கும். (சரீரமும் அறிவு மொன்றுக்கொன்று காரண காரியமானதால்

இரண்டு மித்தை) அப்போதந்த அறிவும் அகம்பாவமுதலிய் சகலமும் மித்தையாம். காரணமில்லாமல் உண்டாகும் வஸ்துக்கள் இரக்கசுர்ப்பம்போல மித்தையாமென்று சொன்னார் (சற்பததெரிசனம்)

அப்பாலரசன் ஆகிமுத லுண்டான பிரமாவா லுண்டாக்கப்பட்ட செகத்துக்குப் பிரமா காரணமல்லாத வழி யேதென்று அரசன் கேட்கக் கும்பன் சிருஷ்டிக்கு முன்னே கேவலமாய் உபசாந்தமாகிய பிரமவஸ்துவே சத்தாய்ப் பிரகாசிக்கும். அது ஒன்றைத் தவிர இரண்டில்லாக் காரணத்தால் பிரமாவும் காரணமாக மாட்டானென்று சொல்ல, அரசன் பிரமம் பிரமாவுக்குக்காரணமல்லவாவென்றுசேட்கக் கும்பன் கைவல்யமும் கெடாததும் அளவில்லாததும் உபசாந்தமும் பரிசுத்தமானதும் செனன மரணமும் துன்பமும் முதலிய தோற்றங்கள் இல்லாததும் பரவனையும் ஆகியந்தமு மில்லாததும் அத்து விதமாக நிறைந்து வாக்கு மனதுக்கு எட்டாததாயும் இருக்கிற பிரம சொரூபமே இருப்பதால் அறிதற்கரிய அந்தப் பிரமசொரூபம் எப்படிந் காரணமாம். கர்த்தாவும் போக்தாவும் எப்படியாகும். ஆனதால் இது ஒன்றையுஞ் செய்ததல்ல. செகம் உண்டானதுமில்லை. அறிவின் சங்கற்பமே பிரமாவாகும். அறிவைத்தவிர வேறொன்றமில்லை. அறிவு மாத்திரமாயுண்டான சிருஷ்டியானது அறிவாகிறசொரூபமென்று சொல்லப்படும். கர்த்தாவும் போக்தாவும் ஆகாமல் பிரமசொரூபமே எல்லாமாய் விளங்குகிறதென்று சிரவணஞ்செய்வித்து (அசிபததெரிசனம்) இந்த நிச்சயத்தால் மனதிலுள்ள அஞ்ஞானத்தைக் கெடுத்தால் அஞ்ஞான மழிந்தேபோகும். கண்மறாசத்தால் மயக்கங் கெடும். அஞ்ஞானம் கெத்தால் பழய நிலைமை நீங்காத முதன்மையான பரமபதமாகும். அதனால் பரமாத்மவியாபகமாகிய ஞானசொரூபத்தினால் தன்மனநினால் தானே நித்தமும் சிருஷ்டியைச்செய்யும். ஆத்மதத்துவமாகிய அதனால் தானே பிரமாவென்று சொல்லப்படுவதெல்லாமாய்க் காணப்பட்ட சகங்கள் உபசாந்த சொரூபமேயாகுமென்று சொல்ல. அரசன் கும்பமுனி உபதேசையனைத்தும் உண்மையே. சிருஷ்டிக்கிறவன் இல்லையாகிற செகமுமில்லாததாகும். ஆனதால் பலபொருளைக்கமில்லை. இப்பிரகாரமாக நன்னுகத் தெரி

ந்தேன். சிவசொருபமாளேன். மற்றொன்றுத் தெரியக்கானேன் என்று மனனஞ் செய்தான்.

ஆத்மாவை வணங்கிப் பலபொருளை நோக்கும் அறிவினான் இங்ஙனம் செகம் சத்தியமாய்த் தோன்றினதென்றறிந்து போதத்தாற் சிந்தனையற்ற உபசாந்தமாய் ஆராயத்தைப்போலப் பூரணமானேனென்று அரசன் சொல்லக் கும்பன் தேசமும் காலமும் திக்குகளும் மனச் செயல்களும் ஆனயாவையும் பார்ப்பது உலகத்தைப் பிரித்துப் பார்த்தது போலாகும். இப்பிரிவு வெருகாலப் பழக்கமாயுள்ளது. சில நாளில் விடுபட்டுப் போகும். உபசாந்தம் அடையும்போது பிரமம் அந்த இடத்திற்றனிமையாய் நிற்குமென்றுசொல்ல அரசன் நிதிதியால் நிச்சயித்து ஞானம் பிரகாசித்த மாயை நீங்கிக் கற்பனையற்று உபதேசவாக்கியத்தைக் கருதித் தனதாகியபிரமபதத்திற் சேர்ந்ததங்கி மனதும் பார்வையும் வசனமும் நீங்கி க்ஷணத்திற் பிரமபதத்திற் பூரணமாய் ஒரு முகூர்த்தஞ் சமாதியிருந்தார்

விழித்த போது கும்பன் கிரீமலமாய் நிர்விகற்பங்களுஞ் சூநிலையாயிருக்கிற பிரமபதத்தில் ஆனந்தமாகித் துக்கம் நீங்கினாயா தெளிவை யடைந்தாயா அறியத்தக்கதை யறிந்தாயா என்று கேட்க, அரசன் பகவானே உன்னுடைய கிருபையால் மஹா சம்பத்தாகிய இன்பாநுபூதியான சேடித்த பரமபதத்தை யறிந்தேன். பிரம ஞானத்தைத் திறமாக அடைந்த சத்துக்கள் குழாத்தைச் சேர்ந்து ஒருபொழுதுங் கிடையாத நல்ல அமுதத்தை யடையப்பெற்றேன். உளவில்லாததாகிய இந்த அமுதம் எனக்கு முற்காலத்தில் அறியாததுயாது காரணமெனக் கேட்க, கும்பன் மனது சாந்தமடைந்து போகங்கைத்து இந்திரியங்க ளகத்திலடங்கி மனதில் அஞ்ஞானம் நசித்தபோது சீடன் மனதில் குருவாக்கியங் கலத்து நன்மையாகும். தேசத்திலுள்ள மலங்களும் நழுவிப்போகும். மனதில் ஒன்றென்றும் இரண்டென்றும் நினைத்தலே அஞ்ஞானமாகும். நீங்குதலே ஞானமாகும். பரகதியும் இதுவேயாகும். மோக்ஷமடைந்தாய். மனதையுங்கெடுத்தாய். ஞான சம்பத்தை யுடையவனாய்க் களங்கத்தை விட்டு மஹா மவுனியாகித் தனித்திருப்பாயென்று சொன்னார்.

அரசன் சிவன் முக்தர்கள் செய்கைகளினைத்தும் மனதினால் அல்லவா? மனதையன்றி நடக்குந் தன்மையாதென்று சொல்லவேண்டுமென்று கேட்க, சும்பன் மனமென்று சொல்லியது வேறொன்றும்ல்ல பவத்தைத்தருகிற வாதினையே மனமாம். அதனைத் தெரிந்து கொண்டால் அந்தப் பயமில்லை. பிரமத்தையறிந்தவர்கள் கர்மவசத்தாம் செல்லுகிற சுத்தவாதனை செனனத்தைக் கெட்டாது. அந்த மனதைச் சுத்துவமென்று முண்மையென்றுஞ்சொல்வார்கள். ஞானமில்லாத மனம் மனமென்று சொல்லப்படும். ஞானமில்லாதவர்கள் மனநடையிலிருப்பார்கள். ஞானவான்கள் சாத்வீகத்திலிருப்பார்கள். சொர்க்க மோகூதங்களைக்கொடுக்கிற சகலத்தையும் தள்ளிச் சமமான சுயம்பிரகாசமானால் ஏதாகின்றாயோ அதுவே யுனது சொருபமாகும். ஈனமான சகலமும் கைவசப்படுத்தாமல் மனோ சலனமில்லாமல் திடமாக இருப்பாய். மனம் இல்லாதவன் பிறவி நெடுந்தூரம் விலகிப் போம் துயரம் சற்றும் வராது. மனமானது சஞ்சலத்திலுண்டாகும். அசைவையும் அசையாமையையும் ஒன்றாக்கிச் சஞ்சலத்தைக்கெடுத்து ஞானமாய்சிற்பாயென்றுசொல்லவும் அரசன் அசைவுமசையாமையும் நீக்கிஐக்கியம் அடைவதுஎப்படியென்றுசொல்வாயெனக்கும்பன் சகங்களைத்துஞ் சின்மாதிரமே. அந்தச்சித்து புந்தியிற்சேர்ந்தாம் சலிக்கும். அனந்தநாமத்தையுடையபரவஸ்துவைமூடர்கள் உலகமென்று மதித்துச் சத்தியமாய்ப் பார்க்கிறார்கள். சித்துக் கொஞ்சமசைந்த மாதிரத்தில் செகசெருஷ்டி யுண்டாகும். இதை ஞானசுகமாய்ப் பார்த்தால் துயரம் போம். திடமாக அறியாத தன்மையினால் பழுதையைச் சர்ப்பம் என்பதுபோலச் சித்தைச் செகமாகப் பார்ப்பார்கள். ஞான சாஸ்திரார்த்தத்தினாலும் சாதசங்கத்தினாலும் அப்பியாசத்தினாலும் சில ளளில் மனமானது நின்மலமாய் நின்றால் அதுபுநிமயமாகவே பாக்கியவான்களுக்குத் தோன்றும். சுகத்தின் உற்பத்தியைத்தைச் சொன்னேன். இந்த அர்த்தத்தைச் சுகமுண்டாக அப்பியாசித்துச் சித்தித்து வழுவாமல் இச்சித்தபடி யொன்றையுந் தள்ளாமல் நேர்ந்த அனைத்தையும் பிரமபத்தாக்கி நீற்பாய் என்று சாக்ஷாத்கார அநுபவ அப்பியாசமுறையைத்தெரிவித்து அப்பால் நான்

சுவர்க்கலோகத்துக்குப் போகவேணும் சுவர்க்கலோகத்திலும் பிரம
லோகத்திலும் என்னைக் காணாமற்போனாற் பிதா கோபிப்பார். சீட
ன் ஆசாரியரைக் கோபம்வரும்படி செய்யக்கூடாது. அரசனே மய
க்தமின்றி வேற்றுமையைக் கெடுத்துச் சந்தோஷித்து இந்தத் திரு
ஷ்டியில் இருப்பாயென்று சொல்லிக் கும்பன் மறைதலும் அரசன்
சீதளமும் சாந்தமும் சுத்தமு முள்ள தென்னமுதமாயிருக்கிற இப்பத
வி யெனக்குள்ளே எப்படி யிருந்தது. ஆச்சரியம். சத்தாமாத்திர
மாய் என்னை விஸ்வாந்தியடையச் செய்ததென்று சொல்லி வாசனை
யற்று அசைவற்று நிலை நீங்காமல் மவுனமாய் நிர்விசற்பமாய் இச்சை
யற்ற இடத்தில் அமர்ந்து கல் மரம் சுவர்போற் சமாதியிலிருந்தான்.

கும்பன் சூடலை வடிவத்தை யெடுத்து ஆகாயமார்க்கமாய் அந்
தப் புராஞ்சென்று பூமிபாலனம் கம்பரமென்று காத்து மூன்று வரு
ஷங் சழித்துப் புருடனிருக்கிற காட்டை யடைந்து ஆங்கு அவன் த
ம்பமாய் நிர்விசற்ப சமாதியிலிருப்பதைக் கண்டு கும்பன் சிங்கநாத
வொலியாற் றெரிவித்தம் அறியவில்லை. மேன்மேற் றொளி கிளப்
பியும் அறியாததனாற் கீழே தள்ளி விழும்படிசெய்தும் அறியவில்லை.
கும்பவடிவமுள்ள சூடலை நினைத்ததாவது. அரசன் தற்பதத்தில்
ஒன்றினன். வியப்பு ஈதென்று நினைத்து இந்தவுடலைப் பார்க்கையி
ல் அறிவுக்கு வித்தாகிய சத்துவசேடம் இருக்குமாகிற் கணவனுடன்
வாழ்வோம். அல்லவாகில் கமதபெண்வடிவத்தை விட்டு மறுசன
ன மில்லாதபடி தற்பதவாழ்வு பெறுவேம். இது முடிவெனச் சிங்
தித்துப் பரிசுத்தினாலும் கண்ணினாலும் அறிந்து அரசன் இருதயத்தி
ற் சத்துவசேடம் இருக்கிறதெனத் தெரிந்தாளென்று முனி சொல்ல
இராமன் மனமுழுவதும் கெட்டுக் கட்டையையுங் கல்லையும் போல்
ஞானதிருஷ்டியிற் சலந்தவர்களுக்குச் சத்துவசேடம் எப்படியிருக்கு
மென்று கேட்க வசிஷ்டமுனி விதையினுள் பூக்கள் காய்கள் முதலி
யவை அடங்கியிருப்பது போல அறிவுக்குக் காரணமான சத்துவசே
டம் கீற்கும். சீவன் முத்தனாய் மனம் இறந்தாற் சரீரங்கொடுது.
போகத் தொடர்ச்சியான இன்பதுன்பங்களை யடையாமல் ஓர்மையா
ல் இருக்குமென்று சொன்னார்.

கும்பன் தன்மேனியை விட்டு ஆதியந்தமில்லாத அறிவுள்ளே புருந்து சத்துவசேடமிருக்கிற அரசனது மனதைச் சலிக்கச்செய்து வெளியில் வந்து கும்பவடிவமாய்த் தனது ஆசனத்திலிருந்து புல்லாங்குழலைப்போலச் சரமகானஞ் செய்யக் கட்டையைப்போலிருந்த அரசன் சரீரத்தில் சாத்துவீக ருணத்தையுடைய ஞானமானது மெல்ல மெல்ல மனதிற்கேர்ந்து கும்பமுனியைப் பார்த்து இன்பமிருந்த மனதுடையவனாய்க் கிருபையினாலென்னைச் சுதிக்கச் செய்த குருநாதன் சுயமாகவே வந்தாரென்று புஷ்பங்களா வருச்சித்து வணங்கின அரசனைப் பார்த்துக் கும்பமுனி சொன்னதாவது.

உண்ணவிட்டுப் பிரித்தாள்முதல் இன்றளவும் உன்னிடத்திலே என் மனம் பிரிவற்றிருந்தது. தேவலோகமும் உனது சங்கத்தைப் போல இன்பமல்லவென்று சொல்லவும் அரசன் பெருமை சிறந்த தெய்வமே உம்மாற் சுகத்தையடைந்தேன் பரிசுத்தம் பொருந்திய சுகசமாதியிற் றுன்பமற்றேன். நிர்விசர்ப சமாதியிலுள்ள சுகமானது சுவர்க்கத்திலுங் கிடையாது. தனிமையாகி ஆனந்தமடைந்து எவ்விடத்திலும் உலாவுவேனென்று சொல்லக் கும்பன் அரிதான பிரமானந்த வாழ்வில் வருத்தங்களைத்து மின்றிச் சுதித்தாயோ கேற்றமையான துயரங்களைக் கெடுத்தாயோ. வரும்போது சுகமான சங்கற்பத்தை மூலத்துடன் கெடுத்தாயோ. சமதிருஷ்டி யடைந்தாயோ எதிலும் விடுதல் பற்றுதலின்றி நேர்த்த காரியங்களைச்செய்து சுகமடைந்தாயோ வென்று கேட்க, அரசன் உன் கிருபையாலும் என் பங்கின் தெய்வாநீனத்தாலும் திருமயம் அனைத்தும் கீட்கிய அநீதத்தில் மனம் நிலையாய் சின்றேன். மாயைக்கலா கண்டேன். பெறத்தக்க பேறனைத்தும் பெற்றேன். கேட்கப் பார்க்க வேண்டுகொண்டில்லை. பூரணமானேன். துன்ப நீங்கினேன். பல கீங்கினேன் பயமற்றேன். மோகமற்றேன். ஆசையற்றேன். சமமாய் சின்றேன். மேன்மையடைத்தேன். சகலமு மானேன். உபசாத்தவடிவானேன். மயக்கத்தையுடைய தொழிலை யெல்லாம் தாண்டினேன் என்று சொன்னான். அப்படியே இருவரும் ஒன்றாய் ஆத்மதத்துவ விசாரணையாலும் வினாவிடைகளினாலும் தங்களிற் றுங்கள் கலந்து

கொண்டு விருப்பத்தோடு கானகம் மலைகள் தடாகங்கள் தோறும் வேற்றுமையின்றிச் சுதித்துச் சுபாவ ஞானத்தினாலும் தொழில்களில் இராகத்துவேடமான மயக்கத்தையொழித்துச் சலிப்பில்லாதவர்களாய்ச் சரீரத்தில் ஒருபொழுது புழுதியையும் ஒருபொழுது வீழ்நீயையும் ஒருபொழுது சந்தனத்தையும் தரித்துச் சிறிதுநான் ஒன்றாக இருந்தார்கள்.

கும்பகுடிற சூடலை தன்மனதில் அரசன் சுவாஸூதியாற் துன்ப நீங்கினான். நமது இராச்சியமுஞ் செல்வமும் ஆளுகிறவர்கள் இன்றி வீணுப்ப்போகின்றது ஞானமடைந்தவர்கள் சுபாவமாக வலியவந்ததைத் தள்ளிவிடுவார்களாகில் தத்துவத்தை யறிந்தவர்களாவதெப்படி ஆனதால் அரசன் கம்மைக் கல்யாணம் செய்யும்படிக்கான ஒரு சூழ்ச்சியைச் செய்வோமென்று சிந்தித்து அரசனைப்பார்த்துத் தேவலோகத்தில் ஒருவிழா இப்போதுண்டு மதில் நாரதரோடு நான் இருக்க வேண்டியவிதி. அதைவெல்லக்கூடாது நான் போய்ச் சூரியன் அஸ்தமிக்குமுன் வருகிறேன். கூறிவுடன் இவ்விடத்தில் இருவென்று சொல்லி ஆசாயமார்க்கமாய்த் தன் நகர்வந்து இராச காரியத்தை யொழுங்காய்ச் செய்து மறுபடியும் அரசனிருக்கும் இடம் வந்து மிகவும் வாடிய முகத்தையுடையவராயிருக்க அரசன்கண்டுஎன்பிராணே துன்பம் உடையவரைப் போலக் காணப்படுகிறாய். துன்பத்தைக் கெடுப்பாய். ஞானம் உடையவர் மகிழார் வாடார் தாமதாயிலையிற் றண்ணீர் பற்றுமோவென்று சொல்லக் கும்பன் சுமத்துவத்தைப் பொருத்தினவர்கள் சரீரம் உள்ளவன் கன்மேந்திரியத்துடன் சேரர்களாகில் ஞானிகளல்ல வஞ்சகராவர். சுபாவமாக வருகிற அவஸ்தைகளை விலக்கி ஞானமில்லாதவர்கள் வீருதாவாக வருந்துவார்கள். எள்ளுள்ளவரை தயிலம் நீங்காது அதுபோலச் சரீரம் இருக்கும் வரை பலவிதமான அவஸ்தை நீங்காது. தேசப்பருவத்துன்பத்தை யடக்குவதனால் ஞானத்தால் அடைகிற தேசதுக்கப்பரித்தியாகச் சுகமுண்டாகுமோ. சரீரத்துக்கு இத்திரியங்களால் வருகிற விருத்தி பிரமா முதலிய அறிவுடையோர்க்கும் நீங்காதுதென்பது நினைதி. செனித்த பெயர்கள் திரிசியவஸ்துக்கள் ஆனதால் நியதிவசத்

திற் செல்வார்கள். ஞானவான்கள் தங்களிலின் நிச்சயத்தாற் சரீர
ம் நீங்கும்வகையினை யறுசரிப்பார்கள். அஞ்ஞானிகள் கதறக்
கத்தில் மூழ்கிப் பவதேகமெடுத்து அததற்குரியநியதியை அனுசரி
ப்பார்கள். நிரம்பப் பேசினேன்.

நான் அடைந்த துயரத்தைக் கேட்பாய், உன்னைவிட்டுப் பிரி
ந்து தேவலோகம் போய்த் திரும்பி வாய்வு மண்டலத்தில் வரும்போ
து துர்வாசரிஷியைப் பார்த்து நீர் கரியவஸ்திரத்தைத் தரித்ததால்
துர்த்த புருடனை இச்சிச்சிற விபசாரியைப்போல் இருக்கிறதென்று
நான் சொல்லவும் ரிஷி கோபித்து நீ இப்படி யென்னைச் சொன்ன
தால் இரவுதோறும் பெண்ணாகக்கடவா பென்று சபித்தலும் பயந்து
பின்பொடர்ந்து சென்றும் ரிஷியைக் காணவில்லை. மறைந்து போயி
னார். இரவு பெண்ணாதந்தன்மை நீங்காது. அதனால் வருந்துகிறே
ன். குரு தேவர் முனிவர் முதலியவர்கள் குழாத்தில் இராக்காலத்தி
ற் கூசாமற் பெண்ணாக விருந்துபார்ப்பது எப்படிக்கூடுமென்று சொ
ல்ல அரசன் தேவரீர் பயப்படாதிரும். இரங்குதலாற் பிரயோசன
மென்ன நியதிப்படி வருவது வரட்டும். இச்சாபம் சரித்தற்க்கல்ல
து ஆத்மஞானத்துக்குப் பொருந்தாது ஞானத்தால் முதிர்ச்சியடை
ந்த நீர் துயரத்தில் மூழ்குதல் உரியதோ. அறிவு செட்டவர்கள் உ
ள்ளம் வருந்துமென்று தெளிவித்துத் தக்களைத்தாங்கள் பிரிவற்றுச்
சுகமாய் மாலிப்பொழுதிற் சந்திசெய்து இருக்குங்காலத்தில் அரசனை
ப்பார்த்துக் கும்பன் என்றேகம் ஒருவிதமாகத்தோன்றுகிறது. நான்
த்தோடு பெண்தன்மையானது வந்து என்னை வளைந்தது அரச
னையென்று பெண்தன்மைக்குரிய அவயவங்களும் வஸ்திரங்
களும் முன்பின் உண்டான குறியுங் காட்டி வாட்டமாயிருந்தார்.
அரசனும் பார்த்துக் கொஞ்சம் வருத்தி நீர் ஞானவான் விதி
நெறினை நன்றாயுணர்ந்தவர் வருவது வந்தால் அதற்குத்தன்பப்படு
வானேன் என்று சொல்லவும் கும்பனும் இனிச்செய்வது என்ன இ
ருக்கிறது. விதியைத் தடுக்க யாராங்கூடும். இரவிற்குப் பெண்வடிவம்
வரட்டிமென்று சொல்லி இராத்திரி ஒரே படுக்கையில் இருவரும் ப
டுத்திருந்து விடிந்தபின் கும்பன் வடிவமாக இவ்விதமாய் இரவுபெ

ண்ணையும் பசும்பனுவலும் கன்னியழியாமற் கொஞ்சாளிருந்
து ஒரு பகலில் அரசனைப்பார்த்த இராத்நிரியிற் பெண்தன்மையு
ண்டாய்ப் பெண்ணுக்குரிய இயல்பின்றி எவ்வளவு காலம் இருக்கக்
கூடும். ஓர் கணவன் வேண்டும். உண்ணையின்றித் திரிலோகத்திலு
ம் ஒருவனாயும் விரும்பேன். இராத்நிரிக்கு என்னை மனைவியாக ஏ
ற்றுக்கொள்ளுவாய் இப்படிச் செய்வதில் காலம் தீங்கு ஒன்றுமில்லை
என்று சொல்ல அந்த விரும்பமே கல்லதென்று அரசன் சொல்ல இ
ன்று ஆவணிப்பருவகாலம் கல்லகாளென்று சந்திரோதயமாகுவகால
த்தில் விவாஹஞ் செய்வதென நிச்சயித்து அதற்குரிய ஈஸ்துக்களு
ஞ் சேகரித்தத் தெய்வம் தென்புலத்தோர் தபசிகள் அறியும்படி வ
ணங்கி ஸ்ரீராமஞ்செய்து அலங்கரித்து அதற்குரிய கிரியையால் வீரா
கஞ் செய்து கிரியை யொழியாமல் பலம் விரும்பாமல் இன்பத்துய்
துக் காணக்கூடோரும் ஒன்றாகச் சஞ்சரித்தார்கள்.

அரசனுடன் நித்திராசெய்யும்போது அரசனுக்குத் தெரியாமல்
மூன்று நாளைக்கொருதரம் கரைஞ்சென்று இராசநீதி கடத்தி மதனி
கை யென்ற நாமத்தைப்பெற்ற இம்மாத சிலநாளைக்குப்பின் கொஞ்சி
ல் ஒன்றை நினைத்து பொருத்தின போகத்திற் பற்றற்றிருக்கிறாணெ
ன்றுத் தேவபோகங்களிற் பற்றுண்டோவென்று சோதிக்கும்பொரு
ட்டிற் தன் சங்கற்பத்தால் தேவகுழாங்களுடன் தேவேந்திரன் வந்த
து போற் காட்டவும் அரசனும் இந்திரனை வணங்கி நீர் இங்கு வரும்
பொருட்டி நான் என்னதவஞ் செய்தேனென்று உபசாரமாய்ச் சொ
ல்ல, இந்திரன் உனது குணத்தால் உம்பருடன் வந்தேன். தேவ
லோகம் உமக்கே யுரியது. அங்குள்ள தேவஸ்திரீகள் உம்மை விர
ம்புகிறார்கள். ஒரு கற்பகாலமட்டும் இருந்து தேவபோகக்களைச் சி
றப்பாக அதுபவிக்கும்பொருட்டி அழைக்கவந்தேன். தாமதியாமல்
வரவேணும் என்று விரும்ப அரசன் தேவலோக இன்பங்கள் சகலமு
மறியேன் இங்கென்றும் அங்கென்றும் எனக்கில்லை யெவ்வுஞ் சொ
ர்க்கமே. பேதமில்லை. எங்குஞ் சுகமேயாகும். ஆதலால் தேவ
லோகத்தை விரும்பேன். நீங்கள் போகலாமென்று சொல்லத் தே
வகுழாங்கள் போனதாய்க் காட்டி நானாவித சோதனையால் அரசன்

மனம் நசித்திருப்பதைப் பார்த்தும் பின்னும் ஓர் சோதனைசெய்தாள் ஓர் இராத்திரி சந்திமுடித்துச் செபஞ் செய்துகொண்டு அரசன் இருக்கச் சந்திரோதயகாலத்திற் புஷ்பம் நிறைந்த ஒரிடத்திற் தன் சங்கற்பத்தால் ஓர் தூர்த்தனுடன் மதனிகையென்ற பெண் புணர்ந்து கொண்டிருப்பதாகத் தோற்றும்படிசெய்தாள். அரசன் மாதைக் காணுமற் றேடிவரும்போது வழியில் மாத புணர்ந்தகொண்டிருப்பதைக்கண்டு சித்தைவிசற்பயின்று மகிழ்ந்த இடையூறின் மூய்க்குந் கடுமென்று சொல்லிச் சென்றான். இரண்டு காழிகை சென்றபின் விசற்பயில்லாத அரசனிடத்தில் புணர்ச்சிக் குறிகள் தோன்றும்படி வெட்கத்துடன் பதுங்கி உணக்கமாய் மதனிகை யென்றவன் வந்து நிற்க வேந்தனுஞ் சமாதிரிவிட யவனைப்பார்த்துக்கோபந்தோன்றாமல் மிருதுவாகப் புணருந் கணவனை விட்டுச் சித்திரம் வந்ததென்ன. திரும்பவும் போய்ச் சுகமடையலாமென்று சொல்ல, மதனிகையானவள் மூடர்களின் பல குற்றங்களையுஞ் சங்கப்பது மேலானவர்களுக்குக் கீர்த்தியேயாகும். பெண்கள் குணம் அநந்த பேதமாய் மயங்கும். காதலோ எண்மடங்கு. ஒன்றுந்தெரியாதவர்கள். எந்தப்பித்தத்தைச் சமித்துக் கொள்ளவேண்டுமென்று பிரார்த்தித்தாள். அரசன் ஆகாயத்தில் விருஷமுளைத்தாலும் என்னிடத்திற் கோபம் வரமாட்டாது. சத்துக்களிகழுவார்களென்று நினைத்ததேயன்றி (குருவாக்கிய பரிபாலனம்) உன்னைமனைவியாக இச்சிக்கவில்லை யென்று சொல்லி அரசன் ஒப்பற்ற சமத்துவமுன்ன திருஷ்டியுடன் இருந்தான்.

கும்பகூற்ற குடாலை மனதிற்குந்தித்தாவது. மிகுந்த காமத்தை யுந் கோபத்தையும் மூலத்துடன் கெடுத்தான். போகப்பற்றுஞ் செக்கக் காணியும் நீங்கினான். இவை அரசன் மனதை வருந்தச் செய்து யாது ஞானத்தின் முடிவைத் தெரிசித்த அடைந்தான். இது வரை மறைத்த கடத்தினது போதும். இவ்வடிவை மாற்றிச் குடாலை வடிவமெடுத்த நிற்பெனென்று நிச்சயித்துச் குடாலை வடிவமாய் அரசன் முன் தோன்றவும், சாந்தமுடைய அரசன் பார்த்த வியப்புடன் சொன்னதாவது. உருமும் வசனமும் அடக்கமும் இன்னு

முண்டான சகல குணங்களும் பொருந்தியிருக்கிற சூடாலையைப் போல என் முன் தோற்றினாய். பெண்ணே நீ யாரென்று அரசன் கேட்ட, நீர் விவாகஞ்செய்த சூடலை நான்தானென்று சொல்லிப் பின்னுஞ் சொல்வதாவது. கும்ப வேடமும் மதனிகையென்ற பெண் வேடமும் கொண்டு எனது நாயகனே ஞானத்தி னிலைமையை யுணர்த்தினேன். ஞானத்தின் நிச்சயத்தை மாயையாற் சோதின யண்ணினேன். இவைகளை நீ விகற்பமற்ற மதியாற் பார்ப்பாயென்று சொல்ல, அரசன் ஞானதிருஷ்டியால் இராச்சியம் வீட்டது முதற் சூடலை தோன்றியது வரை கடந்த சகலத்தையும் அறிந்து சக ஸுபியாய்ப் புளகாங்கிதம் கொண்டு தயவும் ஆசையும் இருந்தவாறு எப்படி யென்று சூடாலையைத் தழுவி ஸ்நானகேரம் ஒன்றுத்தோன்றாதவனாய் ஆகந்தத்தில் மூழ்கினான். சூடாலையை மடிமேல் வைத்து அளவற்ற மோகத்திலிருந்த என்னை ஞானத்தாற் ககாயேற்றினாய். பெண்ணே உனக்கு ஒப்பானவர்கள் ஆர் இருக்கிறார்கள். நீ செய்ததற்குப் பிரதி யுபகாரம் நான்செய்யத்தக்கது என்ன இருக்கிற தென்ற அரசன் சொல்லப் பலவிதமாகிய தொழில்களினாற் கலங்குவதாயுள்ள உம்முடைய சுருமத்தைப் பார்த்து உம்மைக் ககாயேற்ற வருந்திச் செய்தேன். இதற்காக என்னை மேன்பாடாகச் சொல்வ தென்ன. அற்பச் செயல்களும் நினைப்புகளும் சங்கற்ப விகற்பமாயு ள்ளது. சகலத்தியாகத்தாற் சகலமுநீக்கினாயல்லவா மேலான பகவ னே யென்று சூடலை சொல்லவும் அரசன் சந்தேக நீங்கினேன். இச்சை யற்றேன். வேற்றுமை யற்றேன். ஆகாயத்துக்கொப்பானேன் சாமதியை யடைந்தேன். பொருள்வடிவமாய் வாதேன். மகிழ்ச்சியுந் தயரமும் பொருந்தேன். அது இது வென்று விளங்குகன். சோகிமண்டலத்தில் எழுந்ததாய்ச் சுவரிற்படாமல்நிறைதலுந் குலற தலுமில்லாத பிரகாசமானது எனக்கு ஒப்பாகும். உலகத்தைவிட்டுச் சகலத்தையும் பொருந்தி ஆகாயத்துக்கு ஒப்பாயிருந்தேன் சந்தா மாந்திரம் ஆனேன். எனது சொருபமு மதவே. மற்றொன்றையும் சொல்ல அறியேன். ஆதலால் அடியேனுக்குக்கிருபைசெய்த ஆசிரி யர் நீரே உமது தாமரை மலர்போன்ற பாதத்தை உணங்கினேனென்று அரசன் சொன்னான்.

சூடால மேல் டெக்கவேண்டிய காரியத்தைச் சொல்லுமென்று கேட்க, பற்றுதல் விடுதல் அற்றவனுனான். உமதாக்கினைப்படியே அரசனாகிற நான் படிக்கத்திற்பாய்கிற பஞ்சவர்ணத்தைப்போல டெக்கத் தயாராயிருக்கிறேனென்று சொல்ல, நீ யடைந்தது இது லானால் அறியாமையை மாத்திரந்தள்ளி முன்னமேயுள்ள அரசியல்பி ள் இருப்பதுவே நியாயம் என்றும் நாம் செறிது காலம் சிவன் முக்தர் களாய் இராச்சிய பரிபாலனஞ் செய்து பின்பு சரீராந்தத்தில் விதேக கைவல்யத்தை யடைவோமென்று சூடாலையானவன் சொல்லவும், அரசனுஞ் சம்மதித்தான். சப்த சமுத்திர தீர்த்தத்தைக் கொண்டு வந்து அபிஷேகஞ் செய்வித்து இரத்தினசனத்தில் இருத்தி வாழக் கடவாயென்று வாழ்த்தினான். அளவற்ற இரத கச தரக பதாதினை யுண்டாக்கி யரசனுஞ் சூடாலையும் அலங்கரித்த யானைமேலேறிப்பட் டணத்துக்குச் சதுரங்க சேனையோடு சந்தோஷமாய்ப் புறப்பட்டார் கள். பட்டணத்தை யடைந்த அளவிற் பட்டணத்திலுள்ள சேனை களைச் சேனைத்தலைவர்கள் டெந்தக் கிரமமாக இரண்டு சேனையும் வி ளங்கப் பட்டணத்தையடைந்து பதினாயிரவருடும் காயகியுடன்கூடி யிருந்து விதேக கைவல்யத்தை யடைந்தார்கள். ஏ, இராமா, இம் முறைமையினுற் காரியங்களிற்கூடி விடயசுசமில்லாத ஞானமானது சதாகாலமும் தொடர்ந்திருக்குமேயானால் தெளிவான போகங்களும் மோகஷமும் கிடைக்குமென்று வசிஷ்டமுனி உணர்த்தினார்.

சிகித்துவசன் கதை முற்றிற்று.

10-வது கசன்கதை.

முற்கதையில் ஆசிரியர் கேட்கும் வினாவைக்கொண்டு பழுவீறு தித்த அரிதான சகலத்தியாகத்தால் பிரமான்னுபவம் வந்ததைத் தெரி வித்தோம். இக்கதையிற் சகலத்தியாகமே சித்தத்தியாகம். வேறு இன்று என்பதைச் சுழுவிற் றெரிவிக்கிறோம்.

செத்துவசன் கதையைச் சொன்னேன். அந்தப் பிரகாரம் களிவாக சின்றுயானால் துன்பத்தையடைவ மரட்டாய். செத்துவசனைப் போலத் தேவகுருவின் புத்திரன் கசனும் அறிந்தனன். அதை நியுங் கருத்துடன் அறிவாயென்று முனிவர் சொல்லக் கசன் அறிந்துணர்ந்த மார்க்கத்தைச் சொல்லவேணுமென்று இராமன் கேட்க முனிவர் சொல்வதாயது.

வியாழபுத்திரனான கசன் பதந்தொடு பதஅர்த்தத்தைத்தெரிந்தவன். தேவகுரு முன்சென்று செனன மரணம் உண்டாகுத் தன்மையைச் சொல்ல வேணுமென்று கேட்க இதைச் சம்சார மயக்கத்தைச் சகலத்தியாகத்தாற் கெடுக்கலாமென்று சூருவானவர் சொல்லக் கசன்கேட்டு யாவையும் விட்டுக் காட்டுக்குப்போய் எட்டுவருடந்தவஞ்செய்த மறுபடியும் பிதாவைத் தொழுது எட்டுவருடம் வனத்திவிருந்து தவஞ்செய்தும் துன்ப நீங்கவில்லை. என்ன காரணமென்று கேட்க யாவையும் தள்ளுவாயென்று சொல்லிப் பிதாபோனபின், மரவுரிமுதலிய சகலத்தையுநீக்கிச் சரற்காலத்து ஆகாயம்போல நின்று பிதாவையடைந்து பாதித்தைவணங்கிச் சகலத்தையுநீக்கிநின்றும் விஸ்வரத்தியடைத்திலன் என்று சொல்லவுஞ் சூருவானவர் மனதையே உயர்ந்தோர்களுனைவரும் சகலமென்று சொல்வர். ஆகலால் மனதை நீக்குதலே சகலமு நீக்குதல். இந்தச் சகலத்தியாகத்தால் துன்ப நீங்குமென்று சொல்லிப்போனார்.

கசன் மனது எது எனவிசாரித்திற் தெரியவில்லை. சரீரமுதலானது மனம் அல்லவானால் அதைச் சேதிக்கிறதில் என்ன பிரயோசனம். சித்தமானது எதுவென்று குருவினிடத்திற் போய்க் கேட்கவும் சூருவானவர் மனமானது மனதை யறிந்த சத்துக்கள் அகம்பாவமென்று சொல்லார்கள். சகல சீவர்களும் நான் நான் என்று நினைக்கிற பாடனை மொதுவோ அது சித்தமென்று உணர்த்தலும் இவ்விடத்தில் இதைப் தீர்ப்பது வலிமையென்றும் இதை நீக்குவது எப்படியென்றுங் கசன் கேட்கக், வெப்பத்தைக் கொடுக்கிற துன்பமானது அற்பமு மில்லை. ஆங்காந்தை நீக்குவது மிகவும் இலகுவாகும். இமைக்கிறதற்கு முன்னும் மல்லிகைப்பூவைக் கசக்குகிறதற்கு முன்

ஹம் ஆங்காரத்தை நீக்குதல் சுழுவாகும். பலவிதச் சொற்களா லென்ன இருக்கிறது. ஒன்றாகியும் முடிவில்லாததாகியும் பரமஞானமாகியும் பரிசுத்தமாகியும் ஆராயத்தினும் துட்பமாகியும் உள்ள பூரணவஸ்துஒன்று இருக்கிறது. சஞ்சலமில்லாமல் அவ்வாத்மாவைத் தியானித்து உபசார்தமுடையவனாய்த் துன்பம் நீக்குவாய். சுத்தமிக்கையான அகங்காரம் கெட்டுப்போகும். சத்தியமாகிய ஆத்மாவைச் சிந்தித்தலினால் அகங்காரம் எங்கே யிருக்கும். நீரிலே புழுதியும் அக்கினியிற் ஜலமும் இருக்குமா. நித்திய சொரூபத்தைச் சிந்தித்து இவன் நான் என்கிற சங்கற்பமழம்படி இருப்பாய். திசைகால முதலான தில் உண்டான அற்பவடிவமும் இல்லாமல் துன்பம்கிறந்து மறைவு படாமல் சூக்குமமாயுஞ் சொச்சமாயுஞ் சுயஞ்சோதியாயும் எல்லாமாயும் ஏகமாயும் தத்துவஞானமானது ஒன்றேயாகும் இந்த நிச்சயம் உனது ஆத்ம சொரூபமென்று அறிந்து நிற்பாய். இதுவே முதன்மைபான உபதேசமென்று பிரகஸ்பதிபகவான் சொன்னார்.

கசன் பிதாவின் அதுக்கிரகப்படி ஞானமடைந்து சீவன் முந்தான நிலை மமையடைந்து அகங்காரத்தின்று எனது என்னுமல், அகப்பற்றை நீக்கிப் புத்தியில் விகற்பங்கள் யாவுநீங்கி ஆத்மபாவனை முகிர்ந்து கசன் நின்ற நிலையில் ஏ, இராமா, நீ இச்சையானது நீங்கும்படி இருப்பாய். பொய்யான முயற் கொம்பைப் பற்றவும் வீடவும் நினைப்பவர் உர். ஆயினே பிரமஞானமாகிய பூரணத்தில் வேறொன்று வருகிற விதம் என்ன. அசத்தியமாகிய பல பாவனையடைதல் சன்னமாகும் சந்தேகம் இல்லாத ஒன்றான சொரூப பாவனையில் அமிழ்தலே சன்னம் தீர்தலென்று உசெத்தமுனி யுணர்த்தினார்.

கசன் கதை முற்றிற்று.

11வது மித்தையா புருடன் கதை.

முற்கதையிற் கசலச்சிபாகத்தார் சுழுவில் ஞானம் வந்ததைச் சொன்னோம். இக்கலையில் அகங்காரம் நீக்காத விடத்தில் இரு

யமான துன்பங்களை அதுபவிக்கும்படி நேரிமென்பதைச் சொல்லுகிறோம்.

இரண்டு ஒன்று என்கிறதை நீக்கியிருந்த ஆத்ம ஞானத்தை யடைந்து பரமசுகத்தை அடைவாய். மித்தையாபுருடனைப்போல் ஏ, இராமர். வருத்தப்படவேண்டாமென்று வசிஷ்டர் சொல்ல மித்தையாபுருடன் ஓர் பிரயோசனமில்லாமற் றுபரமடைந்து அலைந்த விதமென்னவென்று இராமன் கேட்க, முனி சொல்வதாவது.

வள்ளலே நகைக்கு மூலமான இக்கதையானது மிகவும் வியப்புள்ளது. பிரபஞ்சமீங்கி நின்ற சிதாகாயமான ஓரிடத்திற் பொருந்தின சூனியத்திலுண்டாகி அந்த இடத்தில் இருப்பவன் மாயா இயந்திர மயத்தையுடைய ஓர் புருடன் உண்டு. அஞ்ஞானத்தைப்பொருந்தி யினமாகிக் குழந்தையின் நன்மையடைந்து அற்பப் புத்தியுடையவன் முடத்தன்மையுடையவன். ஆகாயத்திற் றோன்றுகிற மயிற் சுருளைப்போலவும் அழற் பூமியிற் கானற் சலத்தைப்போலவும் மித்தையாபுருடன் உண்டானது சூனியத்திற் சூனியமே யல்லாமல் வேறொன்றமில்லை. அந்தச் சூனியத்திற் பற்றத்தவன் அவனுடைய வளர்ச்சியுமங்கேயே. சுயம்பிரகாசமான சித்தையறியாத மித்தையாபுருடன் ஓர் சங்கற்பத்தை யடைந்ததாவது ஆகாயத்துக்கு இடையூறின்னிக் காப்பது மேலானதென்று ஒரு வீட்டைக் கட்டியதில் ஆகாயத்தை வைத்துக் காக்கிறோமென்று ஆசையும் பாசமும் வைத்திருந்தான். கால அளவில் வீடு கெட்டுப்போக ஆகாயங் கெட்டதாக நினைத்து வருத்தி வீட்டிலிராமல் ஆகாயமே எங்கேபோனாய் இல்லாமலே போனாயே என்று மிசவும் அழுது கொடிய மனதினாற் கிணறு கெட்டி அதில் வைத்துப் பற்றுடையவனா யிருந்தான் கிணறுங் காலத்தாற் கெட அதற்கு விசனப்பட்டு மறுபடியுங் குடம் தயார்செய்து அதில் வைத்துக்காக்க அதுவுங் கெட அப்போதும் ஆகாயம் போய்விட்டதே யென்றழுது இப்படியே குண்டம் நாற்சதரம் குதில் இது முதலிய அகந்தஞ் செய்து அதிலதில் வைத்துக் காத்த அத்துகெட அப்போதப்போது ஆகாயம் போனதாக அழிவருத்தமடைந்தான் ஆகாயத்தைக் காத்தவன்போல் சந்தோஷித்

தும் அததகெட ஆகாயம் போனதுபோல விசனமடைந்தும் இப்படிப் பிழைப்பதும் நசிப்பதற் தெரியாத இந்தப்புருடன் தெரியாதவனென்று வசிஷ்டர் சொன்னார்.

இதைக் கேட்டு இராமன் மித்தையாபுருடன் கதையால் என்ன சொன்னார். மாயாபுருடனையே விண் காத்தானென்று சொன்னது யாதென்று அருள்செய்வாபென்று கேட்க, வசிஷ்டர் மித்தையாபுருடனென்றவன் சூனியாகாயத்திலுண்டான அகங்காரமே செகமனைத்து மிருக்கிற இவ்வாகாயம் எதுவோ அது பூரணமாய் முடிவில்லாததாய்ச் சிருஷ்டிக்கு முன்னே சுயமாய் விளங்கும். அதனிடத்தில் அகம்பாவமானது உண்டாய்ச் சிதாகாசமான ஆத்மாவைக் காப்பதற்கு அகங்கரன் முயற்சித்தான். வீடு கிணறு முதலிய சரீரங்களைப் பல விதமாக வுண்டாக்கி இழந்து துன்பப்பட்டான். சரீரத்தோறும் ஆத்மாவைக் காத்தேனென்று பூதாகாயபாவனைக்கு நிலையானான். வீணாக வருத்தப்பட்டுப்பதைத்தான். பூதாகாயத்தைக் காத்துவருந்தின மித்தையாபுருடனைப்போல் ஏ இராமா, துன்பப்பட்டாமல் நீங்கக்கடவாய். ஆகாயத்திலும் மிஷும் வியாபகமாயும் மாசில்லாததாயும் சொச்சமாயு மிருக்கிறதும் நினைவுக்கு அடங்காததும் அழிவற்றதுமான சிவமே சுபாவமான ஆத்மதத்துவமாம். இதைத்தெரிசிக்க யாவருக்கும் கிடைக்குமா. இப்படியிருக்கச் சரீரம் மரித்தால் இருதயத்தில் வியாபக சிதாகாசம் இறந்ததாக விவேக மற்றவர்கள் தளருவார்கள். கெடாத சிதாகாயம் சரீரம் கெட்டபோதும் நீங்கிப்போமா. குடம் உடைந்தாலும் ஆகாயம் அழியாது சரீரம் நசித்தாலும் ஆத்மா நசியாது சின்மாத் திரமாயும் அணுவுக்கணுவாயும் இருக்கிற பிரம சொரூபமானது ஏ, இராமா, அதுபுகிமட்டே வியாபிக்கும். நானென்று சொல்லிய அகங்காரமானது கடத்தைப்போலழியும் எதுவும் எப்போதும் எந்த இடத்தும் மரித்தலுஞ் செளித்தலும் இல்லை. இந்த உருவத்தினுற் சகமாய்ப் பிரமமே வளரும் ஆசலினால் இச்செகமனைத்தும் ஆகி மத்யாந்த ரஜதமாயும் பேதாபேதமற்றதாயும் பாவாபாவம் இல்லாததாயும் இருக்கிற பரவஸ்து வென்று எண்ணித் துன்ப நீங்குவாய் ஆபத்துக்கு நிலையமாயும் அரித்தியமாயும் வசமில்லாததாயும் பாவங்

களுக்கு முதலாகியும் அஞ்ஞானமாகியும் செனன பீசமாயும் காசத்
தையுடையதாயும் துன்பத்துக்கோர் வித்தாயும் இருக்கிற அகம்பா
வத்தை ஏ இராமா, ஆத்மஞானத்தாற் செடுப்பாயானால் அதுவே
நின்மலமான ஜீவன்முத்திப் பதமென்று வசஷ்டர் உணர்த்தினார்.

மித்தையாபுருடன் கதை முற்றிற்று

12வது விதகுயை கதை.

முற்கதையில் அகம்பாவத்தால் வருந்துவதைத் திருஷ்டாந்த
முலமாய்ச் சொல்லி யதநீக்கில் ஞானம் விளங்குமென்பதைச் சொ
ன்னோம். இக்கதையில் இவ்வனுபவம் விளங்க மாகர்த்தத்வ முதலிய
விதாறுஷ்டானத்தைச் சொல்லுகிறோம்

செகத்தின் நிச்சயம் எப்படி யென்றால் இரச்சுவிற் சர்ப்பம் உ
ண்டாதுபோல ஆத்மஞானத்திற் செகமானது உதித்ததேயன்றி வே
றொன்றினாலும் அல்ல. சூரியனைவிடக் கிரணம் வேறல்லவெனப்
பாவிப்பவர்களுக்கு வேற்றுமையன்றிச் சூரியனாகும். தங்கத்தைவிட
நகை வேறல்லவெனப் பாவிப்பவர்களுக்குத் தங்கமேயாகும். இந்த
அபின்னமேகிருவிசர்ப்பம் சூரியனையுங் கிரணத்தையும் தங்கத்தையும்
நகையையும் வேறுபடுத்திப் பார்க்கில் வேறுபோற் றோன்றும் விகற்
பத்தை நீக்கி வேறுபடுத்தாமல் அறுபூதிஞானத்தால் நீ தெளிந்தரு
ப்பாய். பிரமந்தானே சங்கற்பமான சலனசத்தியையுண்டாக்கி யத
ன் வடிவமாகி வேறுபோல உலகஉருவாகித் தன்னைத்தானே பார்த்
துமனமாகும். சங்கற்பமயமாக இச்செகத்தைப்பார்க்கக்கூடவாய். செ
கமானது சத்தியமும் அல்ல அசத்தியமுமல்ல எனவின சன்மைபோ
ல் விளங்கும். காணல் கேட்டல் பேசல் பரிசித்தல் முதலிய சகலமு
ம் உண்மையென்று அறிவாய். உனது செய்கையனைத்தும் ஞான
மயமான வஸ்துவேயாகும். மகத்தக்கு மகத்தாய் விளங்குவது பிர
மசொருபமே ஆதலால் செகத்தென்பது வேறுஒன்றுமில்லை. வஸ்
துக்களைத்தும் சித்தின் வடிவாகி யிருத்தலின் இச்செகமெல்லாம்
அறிவேயாகும். வேதில்லாமற் சகலவஸ்துக்களிலுஞ் சித்த உண்

டாயிருத்தவின் விடயமாகிற சகலமுயிர்வை. ஆதலால் பந்த முத்தி யெங்கேயிருக்கிறது. பந்தமுத்தி யென்கிற அனைத்தையுந் தள்ளி அபிமானம் நீங்கி மவுனியாகி இந்திரியங்களைச் செய்தித்து உன் தொழிலைச் செய்து அகம்பாவம் தவிர்த்துவிடும்பாய். மயக்கத்தில் வாராநின்ற குணங்களை நீக்கி நிச்சய குணமான மாகர்த்தன் மாபோகி மாத்தியாகியாய் வாழ்வாய் என்று வசஷ்டர் சொல்ல இம்மூன்று குணங்களையும் செளரிவாய்ச் சொல்லவேணுமென்று இராமன் கேட்க முனி சொல்வதாவது.

இக்குணங்களைப்பறியப் பிருங்கிசமுனி மகாமேருவின் சிகரத்திற் பரமேசுரனை வணங்கித் தோத்தரித்து செனன மயக்கத்தைத் தெரிந்து ஞானத்தைப்படைந்தும் ஏனக்கு விஸ்வரக்தி யுண்டாகும் பொருட்டுப் பயம் நீங்கி நிச்சயமான மாரக்கத்தை அதுக்கிரகஞ் செய்பவே ணுமென்று கேட்டப் பரமேசுரன் சந்தேகமனைத்தையுங் கெடுத்து உண்மையை யடைந்து மாகர்த்தன் முதலிய குணத்தை யடைவா யென அதைச் சொல்லவேணுமென்ற பிருங்கிசமுனிக்குப் பரமேசுரன் சொன்னதாவது. (மாகர்த்தன்) சகலவிதமான தன் மூயற்றையு லுண்டாகிற காரியா காரியங்களிலும் பாவா பாவங்களிலும் அதனாலுண்டாகுந் தொழில்களிலும் பகிர்முக அத்தர்முக விர்த்திகளிலும் உண்டாகிற தர்மம் அதர்மம் செனனம் மரணம் பந்தம் முத்தி இவை முதலிய சகலவித விர்த்திருபமாய்ச் செனிக்கிற தொழில்களில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றுச் சமமாய்ச் சகலத்துக்குஞ் சாக்ஷியாய் நின்று பலவிதத் தொழிலைச் செய்துஞ் செய்யாதவனாய்ப் பலாபேகையின்றிச் செய்பவனே மாகர்த்தன். (மாபோகி) அசன சயன சங்கம் ஆடையாபரண வாசனாதி முதலிய போக போக்கியங்களில் உண்டாகிற சுகாசகங்களையும் பத்தியா பத்தியங்களையும் சசி ருசிகளையும் சிறுமை பெருமைகளையும் கன்மை தீமைகளையும் குணதோஷங்களையும் உணராமல் பிரகிருதத்தில் வராநின்ற பொருள்களை எல்லதென்று விரும்பாமலும் தீங்கென்று இகழாமலும் சமமாய்ப் போகங்கள் புசித்தும் புசியாதவனே மாபோகி (மாத்தியாகி) பூத பெனதிகத்தினு லுண்டாகிற தனதானியசம்பத்தாகிற சகல வஸ்துக்

களிலும் சகல தொழில்களிலும் சகல விதமான இச்சைகளிலும் உண்டாகின்ற சுகம் சூக்கம் நன்மை தீமை தனது அன்னியம் சிறுமை பெருமை செனனம் மரணம் முதலிய யாவற்றிலும் விருப்பு வெறுப்பு இன்றிச்சமமாய் நிர்விகாரியாய்ப் பற்றற்று எல்லாவற்றையுந் தியாகஞ் செய்துஞ் செய்யாதவனே மாத்தியாகி.

இவ்விதமாய்க் கிருபாமுர்த்தியாகிற பரமேசுவரன் பிருங்கீசமுனிக்கு முன்னாளில் அதுக்கிரகஞ் செய்த மேலான திருஷ்டியை யனுசரித்து ஏ இராமா துன்பம் நீங்குவாய். சதோதயமாயும் முடிவற்றதாயும் நின்மலமாயும் ஒன்றாயும் இருக்கிற பிரமசொருபமே யுள்ளது. விகற்பமாய் நினைக்கத்தக்கது வேறொன்றில்லை. இப்பிரகாரம் பாவனை செய்து ஆநந்தத்தை யடைந்து முயற்சித்திற தொழில்களில் உபராதமடைந்து ஏ, இராமா சகலத்தையும்பொருந்தியிருப்பாய். துன்ப நீங்கிய பிரமமாகியும் கற்பனையான கிரியைக்கு வித்தாகியும் பரமாத்ம சொருபமாகியும் மகத்தாயும் பாவனைக ளனைத்துக்கும் நிறைவறையுமுள்ள ஞானாகாய மெதுவோ அதுவே எப்போது முள்ளதாயிருக்கிறது. அற்பமும் வேறொன்றில்லைவென்று ஏ, இராமா நினைப்பாய் சந்தியமும் அசந்தியமும் நெருங்கமாட்டாதென்று உள்ளே நிபந்திச்சமாய் அசம்பாவத்தைக் கெடுத்திருப்பாய். அசமுத்தையை டையவனாய்ப் புறம்பில் வருகிற சகலமும் ஒற்றுமைசெய்து பின்னலான தொழிலில் துன்பமடையாமல் உருவமற்ற அகங்காரத்தை ஏ இராமா நீக்கக்கடவாயென்று உசிஷ்டர் உணர்த்தினார்.

விரதகுயைகளை முற்றிற்று.

13வது இட்சுவாகு கதை.

முற்கதையில் மரகத்தத்தவமுதலிய சகச நிஷ்டையைச் சொன்னோம். இக்கதையிற் சர்வம் பிரமமயமென்கிற அதுபவந்திரமாகும் கெறியைச் சொல்லுகிறோம்,

தர்மங்களினைத்தும் அறிந்த முனியே அகங்காரமான மனதின் வடிவம் மாய்ந்தால் அந்த வுண்மைக்கு அடையாளம் யாதென்று இராமன் கேட்க முனிவர் சொன்னதாவது. மனதின் கற்பனாவடிவ டாசத்தை யடைந்து ஆத்ம வசத்தில் இருப்பவனை ஆசை மயக்கமுத லிய எந்தக்குற்றமும் வருத்தஞ் செய்யாது. முகிதை முதலிய சற் குணங்கள் முகத்திற் பிரகாசிக்கும். பாவங்களும் வாசனையால் வந் த பந்தமுங் கெடும். கோபம் ஆசை கர்மம் மோகம் முதலியவை கெட்டுப்போம். பஞ்ச இந்திரியங்கள் வலிமை செய்யாது. துன்ப ம் வருத்தாது. இன்பம் அதிகரித்து உண்டாகாது. அகமகிழ்ச்சியு ம் எவ்விடத்திலும் சமத்துவமுந் தோன்றும். சுகதுக்கங்கள் முகத் திற் றோன்றினாலுந் தோன்றும். மனதை வருத்தாது. மனம் நசி த்தவர்களைத் தேவர்களும் அன்பினாற்சினேகிப்பார்கள். ஆரந்தமுந் சமத்துவமான அறிவு முண்டாகும். அஸ்தி குளிரும்படியான சாந் தந் தோன்றும். மாட்சிமை பொருந்தும். யாவரும் வணங்குகிற நின்மல சொரூபம் பிரகாசிக்கும். சுத்துக்களைச் சம்சாரப் பிரமை பெரிதானாலும் புதுமையுடையதானாலும் உற்பத்தி நாசத்தால் அலை க்கப்பட்டாலும் சுகதுக்கங்கள் அனந்த நேர்ந்தாலும் அவர்களை யொ ன்றுஞ் செய்யாது. இந்தப் பரவஸ்துவை ஆசையினால் அடையாத் தவர்கள் இஈழும்படியான கீழ்ப்பட்டவர்களேயாம். பந்த நீங்க விருப் பமுடையவர்களின் கிரமத்தைக் கேட்பாய். விஸ்வராந்தி யடையத் தக்க நான் யார்? உலகம் எப்படிப்பட்டது? பரம்பொருள் எதுவாகு ம்? விடையபோகங்களினால் வரானின்ற பிரயோசன மென்ன விருக் கிறதென்ற விசாரக் கியானமே மேலான உபாயமென்று வேதங்கள் சொல்லும். (திருஷ்டாந்தம்)

உன் குலத்திலுதித்த இட்சுவாகு என்ற அரசன் ஞானமடைந்த கிரமத்தைக் கேட்பாய். அரசன் தான் இராச்சிய பரிபாலனஞ் செய் யுங் காலத்திற் தன் மனதினாற் றனிமையாக இருந்து சிந்தித்ததாவ து. சென்ன மரணம் சுகதுக்கம் மோகம் மயக்கம் முதலியவற்றை யுடைய உலகத்துக்குக் காரணம் யாத? என்று சிந்தித்தும் தனக்குத் தோன்றாததினால் சத்தியலோக வாசியாகிய பிரமாவைத் தெரிசித்து

ப் பூசித்துக் கிருபாரிதியே நீர் இவ்வீடத்தில் எளிதாக வந்து அருள் செய்வதான கிருபையினால் மயக்க நீங்கி நிலையாயிருக்கும் எனது சொரூபத்தை அதுக்கிரகஞ் செய்யவேண்டுமென்று வணங்கிக் கேட்டதாவது. (முதலாவது) இந்தச் சிருஷ்டி யெவ்வீடத்தில் உகித்தது? (2வது) இந்தச் செகத்துக்கு உருவம் எப்படிப்பட்டது; (3வது) இருக்குங்காலம் எதுவரை; (4வது) யாரை யுடையது; (5வது) எக்காலத்தில் உண்டானது; (6வது) என்ன காரணத்தாலுண்டானது? இந்தச் செனன மயக்கத்தை நீக்கும் வகையைச் சொல்லவேண்டுமென்று கேட்டதற்குப் பிரமா சொன்னதாவது.

நீ, விவேசத்தாற் கேட்டவினாவே மித்தையான மரியாவஸ்துவைக் கெடுப்பிவிக்குமென்று சொன்னதாவது. பார்க்கப்படுகிற செகம் சுந்தரப்பகரம் போலவும் கானற்சலம் போலவும் எவ்வளவுமில்லை. அழிவில்லாமல் எப்போதும் இருந்தது ஆதம் சொரூபமேயாம். இந்தக் கண்ணாடியில் திருசியமாகிய பஞ்சபூத சிருஷ்டிகள் அனைத்தும் பிரதிபலித்துப் பிரகாசிக்கும். பிரமத்தினிடமாய்ப் பிரகாசரூபமாய் உண்டாய் விளங்கின சக்திகள் சேர்ந்து பிரமாண்ட வடிவமாய்ச் சில சக்திகளும் பலவித சீவர்களின் கூட்டமான வடிவமாய்ச் சில சக்திகளும் தேவலோக வடிவமாய்ச் சில சக்திகளுந் தோன்றி நிற்கின்றன செகத்தின் உண்மையிதுவேயாம். பந்த முக்தியில்லை. பிரமமே யுள்ளது ஒருமையும் இருமையும் இல்லை. சமுத்திர அலையின் வேறு பாட்டினால விளங்குகிற சலத்தைப்போல ஞானமே வளர்ந்து எழுந்தது. முடிவில்லாத ஞானசொரூபமே பிரகாசிக்கும். வேறொன்றுமில்லையாம் (சேள்விக்கு உத்தரமாக அடக்கிச் சொன்னபோதிலும் இதின் சுருத்து என்னவெனில் ஆத்மாவினிடத்திற் செகத்து சேற்றம். அதின் உருவங் கானற்சலம் சுந்தரப்பகரம் போலாம். பிரம சக்தியின் அம்சமானதால் சக்தியின் தன்மை பெம்மட்டுடா அம்மட்டு செகத்தின்காலம். ஆத்மாதுபவம் இல்லாதவனே செகத்தையுடையவன் செகம் ஆத்மாதுபவம் இல்லாத காலத்திலுண்டானது. ஆதம் சுந்தரப்பமே செகத்துக்குச்சாரணம்.)

இன்னமுஞ் சொல்வதாவது. செகத்தின் தன்மை யிப்படியி

ருப்பதால் நீ பந்த முக்தி நினைவுகளை நீக்கிச் சென்னத்தி லுண்டா
 ன பயங்க ளனைத்தையும் அடியோடே தெ-லைத்து ஆத்ம நிலையில் நி
 ற்பாய். இவ்விதமான நீ, சந்தர்ப்பநினைவை மடைந்தாற் சிந்தாத்
 திரமான அறிவு சலம் அலையானது போலச் சீவத்வத்தையடையும்.
 ஆகிகாலத்தி லுண்டான பவத்தினுற் சீவாசுள் சுழலுவார்ஊன். சுக
 துக்கங்களினாலுண்டான மயக்கமானது உனதுக்கே ஒழிய ஆத்மாவு
 க்கு இல்லை. பார்வைக்குப் புலப்படாத இராகுவானது சந்திரனை
 மடைந்து தோற்றுவதுபோல மனோவாக்குக் கெட்டாத ஆத்மாவா
 னது அனுபூதியினவாய்த் திருசியத்தையடைந்து காணப்படும்டொ
 ருளாய்த் தோற்றப்படும். சாஸ்திரங்களினாலும் ஆசிரியராலும் அறி
 தற்கரிதான பிரமமானது சத்துவகுணமுடைய உனது அறிவினாலும்
 உனது முயற்சையினாலும் ஆத்ம நிலையில் கெளிப்படும் சாணவரு
 த்திகளை மார்க்கத்தில் நடக்கிறவன் எழியிலுள்ளதைப் பற்றாறுப்
 பார்ப்பதுபோலப் பார்ப்பாய். காணவிருத்திகளைப் பற்றுதலும் விடு
 தலும் இயல்பல்ல. வினை வசத்தாய்ச் சரீரத்தொழிற்சுள் சுபாவமாய்,
 வரத்தக்கது வாட்டும். சரீரத்தொழில்களை அறிவினா விலகும்படி
 தள்ளி அந்தக்காணக்குளிர்ந்து எப்போதும் பிரமமயமாவாய் சரீரம்
 நான் என்ற புத்தியே பவத்தையுண்டாக்கும். பந்தமாகும் இது முழு
 ட்சுக்களுக்கு இயல்பல்ல. இந்தப்புத்தி யற்பமுயில்லாமல் சிந்தாத்
 திரனாயும் ஆகாயத்திலுஞ் சூக்ஷ்மமாயும் இருக்கிறேனென்ற சமம ன
 புத்தியானது பவத்தைச்செய்க்கும். தெளிந்த சூத்திலு உள்ளிலும்
 புறம்பிலும் சூரியகிரணம் விளங்குவதுபோலச் சகல வஸ்தவிலும்
 ஆத்மப் பிரகாசம் விளங்கும். உருவங்களைத் தன்னிடத்தில் அடக்கி
 வெளியில் ஆபரணமாய்த் தோற்றுகிற தங்கச்சைப்போல மெவங்க
 ளாய்த் தோற்றாத அபின்னமான ஆத்மசத்தை உலகமாகத்தோற்று
 ம். சமுத்திரத்தை ஆரமனஞ்செய்க அஃஸ்தியனைப்போலக் காலா
 தீதமான பொருளே ஆத்மாவென்று அறிந்துகொள்வாய். அகாத்
 மாவாயுள்ள உலகங்களையுஞ் சரீரத்தையும் ஆத்மாவினால் நீக்கி ஞான
 சத்பாவத்தைமேற்கொண்டு அடக்கமுடையவனாய் நிறைந்த அறி
 வையுடைய அரசனே இச்சைப்பிரகாரம் இருப்பாய் தனங்களுடே
 தூங்குகிற பிள்ளையைத் தாய் மறந்து தேடிவருந்துவது போலப்

பிறப்பிலும் இறப்பிலும் சுதாபிரிவற்றிருக்கிற ஆத்மாவை யுணராமல் ஜனங்கள் சலிப்புற்றுச் சரீரம் சிக்குற காலத்தில் நான் அநாதியா னேன் அழிகிறேனென்றும் அந்தோ அந்தோ என்றும் அழுவார்கள். ஜலத்தினுடைய அசைவினால் அலைமுதலியது உண்டானதுபோலச் சங்கற்பத்தாற் சிற்பிரமமானது வியாபிக்கும். சங்கற்பத்தையுஞ் சித் தத்தையும் ஆத்மாவில் நிறுத்திச்சந்தேகத்தை நீக்கி அசைவில் அசை யாததான பரமாத்மாவைப்போல நிலைநின்று சதானந்தனாயிருந்து இ ராச்சியப் பரிபாலனஞ் செய்வாய்.

ஆத்மா சன்னிடத்தில் தனது சங்கற்ப சக்தியினால் அளவற்ற லீலையைக் குழந்தைகளைப்போலச் செய்யும் ஆத்மாவினிடத்தில் அந ந்த சக்திகள் தானேயுண்டாய் அதனதன் தொழிலைச்செய்து தானே லயப்படும். சூரிய சந்திரர்களின் கிரணத்தால் இரத்தினங்கள் பிர காசிப்பதுபோலப் பிரமத்திற் சலனமுடைய புத்திமுதலான உலகங் கள் உண்டாய்ப் பிரகாசிக்கும். ஆத்மாவை யுணராத பேருக்குத் து ண்பத்தைக்கொடுத்து வாஸ்தவம்போல இச்செகம் நிலையாயிருக்கும். மாயையினை விசித்திரம் அதிசயமேயாம். ஒவ்வொரு அவயவமும் கல ந்துப் பிரிவற்றும் உரிமையுடனிருக்கிற ஆத்மாவை ஆத்மா காணாதி ருக்க யாவையும் மயக்கும். பரம ஆகாயத்தில் உலகங்களினையும் இருக்கிறதென்ற பாவனைசெய்து இச்சை நீங்கிற் பிரமத்தைக் கவச மாகத் தரித்த போராதத்தை யுடையவனே சீவன் முத்தனாகும் யுமென்கிற அசங்காரத்தைக் கெடுத்து அபாவ பாவனையால் உலக வடிவங்களும் பற்றுக்களும் இல்லாததாகவுஞ் சித்தாகவும் சாந்த மாகவும் இருக்குமென்று பரவிப்பாய். இது நலந்தீத என்று நினைக் கிற பேதபாவனையே துக்க பரம்பனாக்கு வித்தாகும். இந்தவித்தை ச் சம்பாவனையாற கெடுத்தால் துன்பமேது. கன்மை நீமை மென் கிற பேதத்தை அபாவ பாவனையாலும் புருட முயற்சையாலும் மன திற் கெடுப்பாய் நினைவினாலுண்டாகிற கர்மத்தை நினைவின்மை யாற் கெடுத்துப் பரமபதத்தையடைந்த வினைதீர்ந்த உனது விவேக த்தைப் பொருத்தி ஏ, அாசனே எப்போதும் நிலையாயிருப்பாய். உலகப் பரம்பை உனக்குள் அடக்கி நினைக்கும் நினைவிற் கதீதமாய்

எடணத்திரயங்கள் நீங்கி அகமாகிற இருளைவிட்டு விலகி விவேக நி
ச்சயத்தைச் சேர்ந்து நிறைந்தவனே பேராந்தம் பிரகாசிக்கப் பெற்
றவனாம். இவனே நெடுங்காலந் துக்க நிவிர்த்தியடைந்தவனாம். உ
பசாந்தமாயும் சமநிலையாயும் சொச்சமாயும் இருந்து அரசனே ஞான
சொரூபத்தை யெப்பொழுதும் தியானிப்பாயென்று சொன்னார்.

இன்னுஞ் சொல்வதாவது. ஆராய்ந்தறிந்த ஞானசாஸ்திரத்தி
னாலும் சத்துக்களின் சேர்க்கையினாலும் ஞானத்தை வளர்க்கவேண்
டும். இதுமுதற் பூமியாகிற சுபேச்சையாகும். தளர்வற்ற விசார
ணையே இரண்டாம் பூமியாகும். அசங்கபாவணையே மூன்றாம் பூமி
யாகிற ததுமாநசியாகும். வளருகின்ற வாசனையைப் பற்றறுக்கும்
நாலாம் பூமி விலாபினியாகும். மயக்கமில்லாமலும் பரிசுத்தமாயும்
நல்ல ஞானமயமான ஆந்த சொரூபமே ஐந்தாம் பூமியான அசம்
சத்தியாகும். அறிதலிறந்த உருவமாகி ஆந்த வடிவமாகிச் சுழுத்தி
யைப்போல விளங்குகின்ற ஆறாம் பூமி பதார்த்த பாவணியாம். உப
சாந்த கைவல்யமான மோகூடமே ஏழாம் பூமிபான துரியமாகும் இ
ந்த ஏழாம் பூமியைச் சிலர் துரியாதீதமென்று சொல்வார்கள். அது
எப்படியெனில் இந்த ஏழு பூமியைப் பஞ்ச அவஸ்தையாய்ப் பிரிக்கு
ம் போது முதல் மூன்று பூமியுமே சாக்கிரமாகும். உலகங்கள் சொ
ப்பனம்போற் றோன்றுவதால் நாலாம் பூமியே கனவாகும். ஆந்
த வருவமான ஐந்தாம் பூமியே சுழுத்தியாகும். அறிதலில்லாத ஆ
ந்த சொரூபமாய் விளங்குகிற ஆறாம் பூமியே துரியமாகும். மன
வாக்குக் கெட்டாததாயும் பிரகாசமாயும் சத்தா சொரூபமாயும் இரு
க்கிற ஏழாம் பூமியே துரியாதீதமாகும்.

சித்த நிரோதனத்தினால் திரிசியக்கூட்டங்கள் யாவு நீங்கினால்
இந்த மஹா சத்தையுடையவனே சீவன் முத்தன். சந்தேகமில்லை.
சுக துக்காதி தாக்காத புத்தியையுடையவனாய் ஆன்மாவிற்பொருந்தி
மகிழ்த்து ஒருவன் நிற்பானாகில் இம்மனிதனுடைய நிலையே மேலா
ன முத்தியாகும். மிகுந்ததொழிலையுடையவனானவனுஞ் சாந்தனான
லும் கிரகஸ்தனானவனும் சந்நியாசியானவனும் சரீரம் உள்ளவனானவனும்

சீரில்லாதவனானும் அவனே முனிஸ்வரன். எங்குள் சாதேன் பிழைக்கேன் இல்லாதவனுமுண்டானவனுமெலன் இன்னென்பதும் நானென்பதும் அற்பமு மில்லாதவ னென்று சிந்தித்துத் தீன் தளர்வு அடையான். ஒன்றிலும் பொறுந்தேன். வயோதிகமும் ஆதையும் மமதையும் ஆங்காரமும் முதலிய ஒன்றும் இல்லாதவ னென்று சினைத்துத் தீன் துன்பம் அடையான் குணம் இல் லாதவன் மூப்பு இறப்பு இல்லாதவன் நான் பரிசுத்தன் நான் ஞானி நான் உபசார்தன் நான் சமரசன் என்று சிந்தித்துத் துக்கமடையா ன். துருமபு ஆகாயம் சூரியன் தேவர்கள் நாகர் மனிதர் முதலிய சகலரிடத்திலும் வியாபித்திருக்கிற ஞானமே நானென்று பிரகாசிக் கிற தீன் தயாரடையான். மேலுந் கீழுந் குறுக்கும் நெடுக்கும் எ னது சித்விலாசமே வியாபித்திருக்கிறதென்று அளவற்ற விசர்மனை செய்து இத்த நிலைய யுணர்ந்தவனே நாசமில்லாதவன்.

வாசனையோடு கூடி யெந்தவஸ்து அதுவப்படுகிறதோ அது சேர்கிறதிற் சுகத்தைக்கொடுக்கும். அப்படிச் சுகப்படுகிற வஸ்து வே சேர்கிறதிற் காலத்தால் சிச்சிறபடியால் துக்கமுண்டாகும். பெரிதான சுகதுக்கங்ளுக்கும் பிரிவற்றிருப்பதே பிரசித்தமாகும். சுகத்தவாசனையடைந்தவன் விடயங்களைப் புசித்தாலும் சுகதுக்கம் உ ண்டாகாது. சுகதுக்கங்கள் வரும்போதும் இரண்டும் ஒருமித்த உ ண்டாய் விளங்கும். அது கசிக்கும்போதும் இரண்டும் ஒன்றாய் கசி க்கும். வாசனையற்ற மனதினுற் செய்யுங் கன்மம் வருத்த விதை போலப் பலத்தையடையாது. தேக முதலிய வஸ்துக்கள் வெவ்வே ராய் விரிந்து காரண வசத்தாற் திடமான கன்மங்களைச் செய்தாலும் புசித்தாலும் கருத்திருத்தவமும் போகத்திருத்தவமும் மடையமாட் டான். பாவனைபாலுண்டான வஸ்துக்களைத்திலும் பற்றாமல் அ றிவிலுயர்த்தவன் சத்திரனைப்போலக் குளிர்த்து சூரியனைப்போலப் பிரகாசிப்பான். சீராத்நோடு சேர்ந்த சஞ்சித கன்மமும் தானாகச் செய்யும் ஆகாமிய கன்மமும் ஞானாக்கினியால் வெந்துபோம். சீவ் கள் மதிக்கிற கலைக்கியானங்கள் அப்யாசஞ் செய்யாமற் போனால் கசித்தே போகும். ஞானமுள்ள கல்வியானது ஒருகால் ஞானம்

உத்பமாஸுல் நல்லிலத்திற் போட்டவிதை பலன்கொடுப்பதுபோலத் திடமான அன்பினால் மேன்மேல்விரும்பியதையும், எல்லாமாய் எனமாயும் உள்ள ஆத்மாசகல சத்திகளினிடத்திலிருந்தும் பிரகாசித்த சத்தின் அம்சமாய் உலகங்களாய் விளங்குகிறதென அறிவாய். விடயபோகஇச்சை வெந்தமட்டிருக்கிறதோ அதுவரை ஆர்மா சீவன் என்ற நாமத்தையடையும். அரசனே விடயநூஞ்சை தானேயுண்டா காது அவிலேகத்தாலுண்டாகும். விவேகத்தாற்கெடும். ஆவசயெ ப்போதுநிங்குமோ சீவன் என்ற நாமம்நீங்கிப் பிரமமென்ற நாமத்தையடையும். சீவன் செடுவ்தாலம் சுவர்க்கநாகங்களில் மாறிமாறி யேறியுங்குறந்தும் துன்பமடையும். பவசித்தனையால் நானே சுர்த்தா வென்கிறமயக்கத்தை யுடையவர்களுவஞ்சுகர். அரசனே இவர்க ளே கீழேயிருந்துங்கீழேபோகத்தக்கவர்கள். நான்எனது அவன் இவன் என்றமயக்கத்தை அறிவினால் நீக்கினவர்கள் மேலுக்குமேலான முக்தியையடைவர். ஆசலால் ஆத்மசொருபத்தைப்பிடித்து உண்டா னசெகத்தைத் தனதுஸ்புரணசொருபமாகப்பார்ப்பாய். இந்தப்பிர காரம் ஞானசொருபமானது துலைதமின்றி அசத்தில்ஒன்றாய் எப் போதிருக்குமோ அப்போது பரமேசுரனாகலாம். பிரமருத்திராதிக ளொல்லாம் இத்தத்திருந்திகொண்டே பஞ்சகிருத்தியத்தைச்செய் கிறார்கள். எதுஎது எப்போதெப்போ தெதிர்த்ததோ அதத்திலுள் ளு தத்துவமனைத்தும் ஞானத்தின் இனிதானலீலையாம். சின்மாத்ரி மானகுணத்தையடைந்து காலனைச்செயஞ்செய்யாபின்ற மனதுடன் இருப்பவன் அடைகிறபூரணநத்தத்துக்கு எதுவும்ஒப்பாகமாட்டாது.

செகம் சத்துமல்ல அசத்துமல்ல சித்துமல்ல அசித்துமல்ல ஆத் மாவல்ல அகாத்மாவல்ல என்றுநினைப்பாய். இப்படிப்பட்டசொரு பமடைந்தால் மாயையானது கசிக்கும். மோகமென்பது தேசமல் ல காலமல்ல வேறேயள்ளல்லையுமல்ல அகங்காரத்தால் நானென்ற மயக்கமான பாவியின் நாமத்தையடைந்த மாயையின் முடிவே மோகமாகும். சரஸ்வரகாசினையும் அநிற்றுலாருதலும் அதிலடையுஞ் சுகங்களும் அதிலமிதும் சஞ்சையும் அதில்பின்னும் பலவிதவேறுபாட் டிந்துள்ளபொழுதும் அடையாமலிருக்கிறவனே முக்தபெற்றவனாகும்

அவனே சமமாய் ஆத்மாவாயிருந்து ஆந்தத்தையடைவான். ஏதா கிலுமொன்றுதரிக்கிறவனாய் ஏதா கிலுங்கிடைத்ததைப்புகிச்சிறவனாய் எங்காகிலும்ஒரிடத்தில்ஒன்றும்நனையாமல்அறிதியிலசெய்கிறவனாய் இருக்கிறவனான பூமிமுழுமையும் ஆளுகிற சக்கரவர்த்தியைப் போலப்பிரகாசிப்பான். கன்மசாஸ்திரத்திலுண்டான வர்ணச்சீரம் நடையைநீக்கிச் செகபாரநீங்கிச் சொல்லக்கேட்கவேண்டாதோன் தன்னைத் தேடிப்பிறவியை நீக்கினவன். ஒப்பற்றசாந்தியையடைந்த வனாவன். ஆழ்ந்தகருத்தையுடையவன். தன்னிடத்திற்குநே கலக்கமுறாமல்பிரமாதந்தக்கில்நிமிக்கிறவன். கருமபலமனைத்தையும்விட்டவன் பூரணமாய்ப்பிரகாசித்திறவன். இருவினைவிசற்பங்களைத்தாங்காதவன் பரமசுகியாவான். கர்மபலமானது மனதிறப்பற்றாதவன் பல விதகன்மங்களை யிச்சித்து நடத்துகிற மனிதர்களுடன்கூடியும் தேவாராதனைசெய்தும் பகையாற்கொன்றாலும் பிரதிபலனையடைந்தது போற் றேன்றினாலும் சுகதுக்கங்களையறியமாட்டான்.

தோத்திரங்கள்செய்து துதித்தாலும் தெய்வயாகங்களைச்செய்தாலும் பூசிக்கடையவனானாலும் பூசிக்கத்தகாதவனானாலும் விதிப்படி நீதிக்கடையப்பொருந்தினவனானாலும் பொருந்தாதவனானாலும் தன்னிடத்தில் உலகத்தவர்கள் அச்சப்படாமலிருக்கிறவனானாலும் செகத்திலுள்ள ஒன்றாலும் பயப்படாமல் வாசஞ்செய்பவனானாலும் ஆசையும் கோபமும் அச்சமும் சந்தோஷங்களுமான இவைகளிற்கூடினவனானாலும் கூடாதவனானாலும் யாவருக்குமுள்ள பிரமேயம் தொடராதவனானாலும் குழந்தைகளடைந்த பிரமேயத்தையடைந்தவனானாலும் பூரணமனதையுடையவன். காசியில்இறந்தாலும் புலைச்சேரியிலிறந்தாலும் பரமபதத்தைப் பொருந்தினவன். ஞானம்டைந்தபொழுதே மோக்ஷத்தை யடைந்தவன். மனநாசமடைந்தவன் அகங்காரமயக்கமானது துன்பமுள்ளபந்தமாகும். அஞ்ஞான அந்தகாரம் கெடுவதேமோக்ஷமாகும். மாக்ஷிமையுடைய அறிஞன் வந்தால் மனிதர்சன் பூசிக்கவேண்டும். முழுச்சுகள் உணங்கவும் பூசிக்கவும் புகழவும் வருந்திப் போய்க்காணவும் உரியவர்சளாவார்கள். ஞானத்தால் பவத்தைநீக்கி மாக்ஷிமைப்பட்ட சீவன் முக்தருக்குச்சே

ப்யும் அன்பானது யாகத்தினாலும் தீர்த்தஸ்நானங்களினாலும் தவங்
களினாலும் தானங்களினாலும் கிடையாதபலத்தைக்கொடுக்கும். அ
ன்புடன் இந்தப்பிரகாரம் பிரமாவானவர் போதித்துத் தன்னிடத்தி
ற்கு எழுந்தருளினார். இட்சுவாகுளன்ற அரசனும் பிரமாசொன்ன
கிருஷ்டியைப்பிடித்துத் தனது ஆத்மரிச்சயத்தில் இருந்தாரென்று
வசிஷ்டமுனி ஸ்ரீ ராமனுக்கு உணர்த்தினார்.

இட்சுவாகுகதை முற்றிற்று.

14வது மானுவேடன்கதை

முற்கதையிற் தன்னால் ஆத்மவிசாரத்தால் அடையக்கூடாமல்
ஆசிரியர்முகத்தால் ஞானம் அடைந்ததைச்சொன்னோம். இக்கதை
யிற்றரியாதுபவத்தைத் தெரிவிக்கிறோம்.

அறிவையுடைய சீவன்முத்தனுக்குள்ள புதுமையாய் வியப்புள்
னது யாதெனக்கேட்ட இராமனுக்கு வசிஷ்டமுனி சொன்னதாவது
ஞானவான்களின் புத்தியானது ஒன்றான ஆத்மாவினிடத்தில் வியப்
பையடையும். உபசாந்தமாய்ச் சீவன்முத்தன் ஆத்மாவிலயித்திருப்
பான். மந்திரங்கள் தவங்கள் உபாயங்கள் சித்தித்தபேருக்கு ஆகாய
கமனமுதலிய கண்மத்தில் சித்திகளுண்டாம். சகமாகப்பரவியுள்ள
வர்கள் மிகுந்த பிரயாசையினால் பலமாகக்கிடைக்கிற அணிமாமுத
லிய அஷ்டசித்திகளைச்செய்வார்கள் ஆனதால் ஆத்மஞானிகளுக்குச்
சித்தியில்லையாம். ஞானிகளுக்கு ஒருவிசேடமுண்டு. இழிவான
மூடபுத்தியும் விரிந்தஆசையும் இல்லாததினால் இவர்கள் மனம் மின்
மலமாகும். பிரமையானது நீங்கிச் சுகபோதமாயிருப்பவர்களுக்கு
அடையாளம்இதுதான். இச்சை கோபம் துக்கம் லோபம் ஆபத்து
முதலியவை என்னடையில்நீங்கிப்போம். பிராமணனானஒருவன் த
ன்னைச்சூத்திரனாகப்பாவித்ததுபோல ஈசனானவன் தன்னைச் சீவன
கப்பாவித்தான். கிருஷ்டிதோறும் சீவர்கள் மட்டில்லாமல்உண்டா
ய்ப்பிரகாசிப்பார்கள். காரணமான அறிவின்சலனத்தால் சீவசுகர
கள் உண்டாவார் காரணமானது இவ்விடத்தில்இல்லை. ஈசுரனிடத்

திண்ண்டான சீவர்கள் செய்கிற கார்பம் சென்மத்துக்கும் சென்மங்கர்
மத்துக்கும் காரணமாகும். ஏ, இராமா பவத்துக்குக்காரணம்சுந்மு
ம் சுந்மத்துக்குக்காரணம் பவமுமாகும். காரணகாரிய வொழுங்கு
இதுவேயாகும். பிரமத்திலிருந்து நீங்காரணமாயுண்டான சீவர்க
ளினவரும் செய்கிற கன்மங்களின்உரிமையானது சுசுதுக்கங்களுக்
குக்காரணமாகும். ஆத்மாவையறியாத மயக்கத்திலுண்டான சங்கற்
பம் கன்மங்களுக்குக்காரணமாகும். ஆதலாற் பந்தத்துக்குக்காரணம்
சங்கற்பம். அதைப்பற்றாமற்கெடுப்பாய். சங்கற்பமொழிந்தால் மோ
சுஷமதுவேயாகும். சங்கற்பத்தை தறிவினாற்கெடுப்பாய். விடயமும்
விடயத்தைக்கிரிப்பவனும்தோன்றில் மெதுவாக எப்போதும் மற
வாமற்கெடுப்பாய். விடயவுருவாகவும் ரூதாவுருவாகவும்கேண்டா
ம். சங்கற்பம் நீங்கினஇடத்தில் சேடித்ததுஎதுவோ அதுவே ஆவா
ய். விடயத்தைநாடுகிற இத்திரியத்தின் ஆசையே பந்தமாகும். பற்
றில்லாததே மோக்ஷமாம். கொஞ்சமாவது ஒருவிடயத்தில் விருப்பம்
வந்தால் அதுவேபந்தம். கொஞ்சமும் யாதொருவிடயத்தினும் வி
ருப்பமின்றி நசித்ததேமோக்ஷம். சராசரவஸ்துக்களில் தரும்புழு
தலாகப் பொன்சுராகக் கொஞ்சமும்வரும்பவேண்டாம். ஆசையின்
றி மெப்படிப்புசிக்கவுஞ் செய்வவும் விடவுங் கூடும். ஆனதால் கர்த்
தாவும்போக்தாவு நீயாகமாட்டாய். நீ யுபசாந்தமுடையவனாகும்.
மனம்இறந்தவனாகும். சத்துக்கள் போனபொருளுக்கு இரங்காமலு
ம் வரும்பொருளை நினையாமலும் திகழ்காலப்பொருளை யொழுங்காக
அடைந்துஆனுபவிப்பார்கள். செருக்கு மோகம் இச்சை முதலான
து மனத்திற்கட்டியபாசங்களாம். மனதை விவேகமனதினால் அறி
ஞர்கள் கெடுத்துவிடலாம். இரும்பையிரும்பாற் கெடுப்பதபோல்
நானுவிதமானமனதை ஒருமைப்பட்டமனதினால் செனனமயக்கந்
தீரக்கெடுப்பாய். சீவர்களுக்கு மூன்றசரீரமுண்டு. அதில் தூலகுக்
கும மிரண்டும் இழிவுள்ளது. ஒன்று மேலானபிரமமாம். இதைய
டைந்து அந்த இரண்டையுநீக்குவாய். கரசாணமுதலிய அவயவம்
பொருந்தியசரீரமே போகமனுபவிக்கப் பூமானுக்குப் பொருந்தன
தாலமாகும். சங்கற்பாகாரமாய்ச் சம்ஸாரபாவனைசெய்கிற தன்பமு
ள்ளமனமானது அத்மாவுக்குச் சூக்குமமான ஆதிவாகிய சரீரமாம்.

தத்தவமாய் ஆசியந்தமிழ் லாமல் வேறுபாடற்றனானமே சீவர்களுக்கு முன்னுதான பரிமசொருபமாம். பரிசுத்தமான துரியபதம் இதுவேயாம். துரியபதத்தில் மூழ்கி இரண்டெழுவதையுங் செடுத்த அந்தஇரண்டையும் நானென்று சொல்லவேண்டாம். அவஸ்தாத்திரியங்களில் தோன்றிவந்த பரிமசொருபம் துரியத்தின் விசேடத்தைச் சொல்லவேண்டுமென்று இராமன்கேட்க வந்தவர் சொல்வதாவது.

நானென்பதம் நானில்லாததம் உள்ளதம் இல்லாததம் இவை முழுவதையுநீக்கிச் சமத்துவமாய் இச்சையறம்படி ஆத்மரிச்சயத்திலிருந்தல் துரியம"கும். உலகத்தின்கிரமையுஞ்சுருச் சாஷியாயும் சீவன்முத்தையும் கற்பனைகள்நீங்கியநிலையாயும் இருப்பதே துரியமாகும். இதுசங்கற்பம் இதுசாட்டியம் என்று இல்லாததால் நனவுசனவு சுமுத்தியுமல்ல. உலகமானது ஆத்மாவினிடத்திற் சீரணித்துக்கெடும் ஞானிகளுக்கு இதுவேதுரியமாகும். மூடர்களுக்கு உலகமானது ஸ்திரமானநிலையாகும். நான் என்கிற நினைவானது அற்று மனம் தொழிலற்று இருக்குமாகித் துரியநிலையுண்டாயிருக்கும். ஞானத்தமானவனாய் நீயிருந்தாலும் இன்னமும் ஒருகதை சொல்லுகிறேன். ஏ இராமா கேட்பாய்.

ஒருகாட்டில் வாசஞ்செய்கிற மஹாமவனத்தையுடைய முனிவரிடத்தில் ஒருவேடன் என்னைக்கண்ணபட்டுத்தப்பி ஒருமான் ஓடியது அது எவ்வழி போனதென்று கேட்டதற்கு முனிவர் சொன்னதாவது காங்கள் காட்டில் வசிக்கிறவர்கள் சமநிலையான திருஷ்டியுடையவர்கள் இது தவசிகளின் கூட்டமிருக்கிற இடம். செகத்தொழிலைச் செய்கிற அகங்காரம் எங்களிடத்திலுல்லை. விடயத்திற் செல்லுகிற இத்திரிய விவசாரங்களைக் கிரகிக்கிறது மனதின் செயல் அல்லவா. அகங்காரமுடைய மனம் எங்களைவிட்டுநீங்கி வெகுசாலமாய்விட்டது. எனவுசனவு சுமுத்தி ஒன்றுந் தெரியாது. பரிமதுரியபதத்தில் இருக்கிறோம். நானுவதமான திருசிபங்கள் எங்கள் நீர்மலமானதுரியத்தில் இல்லை என்று முனிவர் சொன்னார். முனிவர் சொன்னதை

அறியாதவேடன் நீங்கினான். ஆதலால் துரியபதத்துக்கு வேராக ஒருநிலையும் உள்ளதல்ல. வேற்றுமைகளினைத்தநீங்கின ஞானமே துரியமாகும். இதையல்லாமல் இவ்விடத்தில் ஏ இராமா வேறொன்று மில்லை. நனவு கோரவிருத்தி கனவு சாந்தவிருத்தி சுழுத்தி மூட விருத்தி மூன்று அவஸ்தையும் மனதின் உருவமாகும் மூன்றும் நீங்கினால் மனதுகீங்கும். மனம்நசித்தாற் சத்தாகி அத்துவிதமான சமநிலையாகும். இந்தநிலையை யோகிகள் சாதித்து அடைகின்றார்கள். மகத்துக்களாயும் இருடிகளாயும் இருக்கிற அபேதத்தையுடைய சீவன் முக்தர்கள் எந்தத் துரியபதத்தில் நீங்காமல் வசிப்பார்களோ அப்படியுள்ள சங்கற்பவிகற்பமற்ற அத்துரியபதத்தில் ஏ, இராமா ஸ்திரமாயிருந்து துன்பத்தினின்று நீங்கக்கடவாயென்று வசிட்டமுனி யுணர்த்தினார்.

மானுவேடன் கதை முற்றிற்று.

நிர்வாணப்பிரகரணம்

முற்கதைப்பிற் துரியதிருஷ்டியிற் திருசியமில்லையென்பதைத்தெரிவித்தோம். இந்தப்பிரகரணத்திற் பதினாலுகதையின் சாரத்தையும் ஞானபூமியையும் சொல்லுகிறோம்.

சகலமான சாஸ்திரங்களின்கருத்து எதுவேன்றால் செகத்துநீர்க்க சொப்பனம். அவித்தை மாயை இல்லவேயில்லை. சகதுக்கம் இன்றி உபசாந்தமான பிரமமே விளங்கிக்கொண்டிருக்கிறது. சிதாகாசமாயும் அநந்த சக்திகளையுடையதாயும் இருக்கிற இந்த ஆத்மாவாழ்ந்த பிரமத்துக்கே பலபலமதஸ்தர்கள் சூனியமென்றும் விக்யானமென்றும் பரமேசுரனென்றும் இவைமுதலிய அநந்தநாமங்களைக்கொண்டு உபாசிக்கிறார்கள். சகலத்தையும் நீக்கி மஹாமுவுனத்தில் நிற்கக்கடவாய். மோகஸ்தையுடையவனாய்ப் பொல்லாங்கைச்செய்யும் மனம் புத்தி சித்தம் ஆங்கார நீங்கி ஊமை குருடு செவிடு ஒத்து ஆன்மாவில் அகமுகத்தையுடையவனாயெக்காலமும் பூரணஞானத்தையுடையவனாய் நிற்கக்கடவாய். நனவிற்கழுத்தியடைந்து சகலத்

தையும். உள்ளேதள்ளி உன்னிச்சுப்பிரகாரம் வந்ததை வெளியிற் செய்வாய். மனம்உண்டானுற்றுன்பமாம். மனம்இறந்தால் ஆத்ம தமாம். மனதை உனதுவசமாக்கி அசம்வேதனத்தால் ஞானசாரூப மாய் நீக்குவாய். நன்மை தீமைகள் சூழ்ந்திருந்தும் சமமாகிப் பிரிவ ற்றுக் கல்லைப்போலப் பொருத்தியிருப்பாய். அநந்த செனனங்களி லுண்டான மயக்கங்களை நீக்கும்வரையுனதுமுயற்சையினால் இன் பத்துக்கும் துன்பத்துக்கும் மத்தியில் இருப்பாய். நியவற்றிலமுந்தா தே. இவ்விதமான உன்னுடைய முயற்சையானது முடிவற்ற பரம்ப தத்தைக்கொடுக்கும். சத்திரிணைப்போலக்ஞரிர்த்த அமுத மானது உள்ளத்தில் நிறைந்தவன் சுகமடைவான். உலகத்தின் வஸ்துசத் தையை முன்னேதெரிந்து தொழிசைச்செய்துஞ் செய்யாதவனுய்மோ க்ஷத்தையடைவாய்.

யோசபூமியையடைகிற மார்க்கமும் அதையடைந்தவர்களுக்கு அடையாளமு மென்னவென்று கேட்ட இராமனுக்கு முனி சொல்வ தாவது. போகவசத்தைச் சேர்ந்தவன் அதினின்றும் திரும்பினவ ன் என இருவகைப்புருடருண்டு. மோக்ஷமென்பது எவ்வளவாரும் செகத்தின்ஒழுங்கே மேலானதென்று நிச்சயம்பொருத்தினவன்போ கத்திற்செல்லும் பிரவர்த்தனம். யாவர்க்கும் விவேகத்தையுடைய பிறவி கிடைப்பதுஅரிது. அநேகசனனங்களில் ஒருசனனம் விவே கியாகச்செனித்துச் சனனங்களினாலும் மயக்கத்தினாலும் கன்மத்தி னாலும் வீணாக நாட்கழிவதேயல்லது பிரயோசனம் என்னஇருக்கிற தென்றுந் துன்பத்திரத் தக்கது எதுவோ அதுவே அழிவற்றது என் றும் நிச்சயத்தை யுடையவனே சகலமும் நீங்கத்தக்க நிவர்த்தனாகு ம். இவனே செந்நமயக்கம் நீங்குவது எப்படியென்று சதாவிசாரத் தால் விரக்தியையுடையவனாவன்.

இவன் மேலானகாரியங்களைச் செய்து தன்மனதில் ஆரந்தமும் குற்றமுள்ள கன்மங்களிலுஅருவருப்படைவதும் புண்ணியகர்மங்களைச் செய்வதும் அதை டம்பமாய்ச்சொல்லாமையும் உலகத்தார் விரும் பும்படியான கன்மங்களை மிருதுவாகச்செய்வதும் தீவினைக்கு அஞ்சு தலும் போகத்திலிச்சை வையாமலிருப்பதும் அன்பும் உபசாரமு

ம் மிருதுவான வசனங்களைக் காலதேசவர்த்தமானங்களுக்குத் தக்க சாமர்த்தியமாய்ப் பேசுவதுமான இப்படியுள்ள நிவர்த்தனே முதற் பூமியான சுபேக்ஷையையடைந்தவன். இவன் திரிகரணசத்தியாய்ச் சாதுக்கள் இருக்கு மிடந்தோறுஞ்சென்று தெரிசித்தும் இவர்கள் வலவன்பின்சென்றும் ஞானசாஸ்திரத்தை யெந்நேனுஞ்சென்று விரும்பிக்கொணர்ந்து அப்பியாசஞ்செய்வான். தான் பந்தப்பட்டிருக்கிற சம்சாரமாயையைக்கெடுப்பதற்குத் துணிந்து விசாரத்தையுடையவனே முதற்பூமிபுகிற சுபேக்ஷையையடைந்தவனாகும்.

இவ்வித நிலைபைத்தவிரச் சன்மார்க்சத்திலுள்ளவன் திருந்தமே லானவன் ஆவான் அறியாமையின்கி விசாரணையென்கிற பெயரைப் பெற்ற இரண்டாம் பூமியை யடைந்தவனும். வேதங்கள் தர்மசாஸ்திரங்கள் இவற்றிற் சொல்லியபடி நல்ல நடைகளும் தாழ்வு கியானம் சத்திருத்தியங்களும் பிறர் கேட்டறியும் பொருட்டு வாக்கியா ர்த்தங்களைப் பிரகாசஞ் செய்யுங் கீர்த்தியையுமுடைய பண்டிதருக் குள் மேலான சத்துக்களை இனிமையாகச் சேர்ந்த நித்திய அநித்திய வஸ்துக்களைத் தெரிந்தும் செய்யுங் காரியங்களையும் தவிரங் காரியங்களையும் அறிந்தும் செருக்கு பொருமை அசங்காரம் ஆசை மயக் கம் முதலானவைகள் அறியாமையால் வந்தாலும் மிருதுவாக நீக்கு வன். ஞான சாஸ்திரங்களினாலும் ஆசரியராலும் சாதுக்களாலும் இரகசியமான வாக்கியார்த்தங்களின் நிச்சயத்தை உணர்பவனுமான இவனே இரண்டாம் பூமியாகிய விசாரணையை யடைந்தவனாகும்.

இதற்குப்பின் முதிர்ந்த பற்றின்மை யென்ற பெயரைப்பெற்ற மூன்றாம் பூமியை யுடையவன் உள்ளபடியே சாஸ்திரார்த்தங்களின் ஆசாரத்தை யுறுதியாகக் கைக்கொண்டு தப்பிசன் கூட்டங்களிற் சேர்ந்து தத்தவ ஞானத்திலுள்ள தெளிவான கதைகளைக் கேட்கும் ஒழுங்கினால் தன் வாழ்க்கைக் கழிப்பன். சயகஞ் செய்வதற்கும் வாசஞ் செய்வதற்கும் விசாலம்பொருந்திய பாறையாகிற கல்லை யெபயோகிப்பன். தாவகிற மனமானது அடங்கி யிருக்குந் தன்மையாலும் சுசத்திற் பற்றில்லாததினாலும் சயம்பொருந்தி யேசார்த்தமாயுள்ள

கானகங்களிற் சஞ்சரித்துக் காலத்தைத் தள்ளுவன். சாஸ்திரப்பயிற்சியினாலும் விஷ்காம புண்ணியங்களைச் செய்வதினாலும் மனதிற்குரிய மேன்மையான வஸ்துதிருஷ்டியானது உண்மையாகப் பிரகாசிக்கும் இதுவே மூன்றாம் பூமியாகிற பற்றின்மை. இது இரண்டாவதாம். அதில் ஒவ்வொன்றில் இரண்டாவதாம். ஆக நாலாகச்சொல்லப்படும்.

முதலாவது சாமானியப் பற்றின்மையாவது நான் கர்த்தாவல்ல போக்தாவல்ல சீடனுமல்ல ஆசிரியனுமல்லவென்று சங்கமற்ற குணமே சாமானிய அசங்கமாம். அதுபவத்துக்கு வருகிற சகலக் காதிகள் பழமையான நியதியினலுண்டாகும். அது ஈகராஜினமாம் நான் கர்த்தாவாவது எனக்கேது. ஒன்றும்நானல்லவென்கிறதே சாமானியப்பற்றின்மையாம்.

இரண்டாவது சாமானியத்திற் சாமானியப்பற்றின்மையாவது போகங்களியாவும் கொல்வதற்குரிய பெரியவியாதியாகும். சம்பத்தியாவும் ஆபத்துக்கேயாகும். இறப்பு பிதப்பதற்கேயாகும். நற்புத்திக்குள்ளகவலை நோய்க்கிடமாகும். உலகங்களெல்லாம் காலஞ்விடாமற்றொலைக்கப்படும். சகலவஸ்துக்களிடத்திலும் பற்றற்றதாயுள்ள பாவனை யுள்ளத்திலுண்டாகும் என்று நினைத்து மஹா வாக்கியார்த்தத்தைக் கிரகித்து உரிமையாக அழுந்துகிறதே சாமானியத்திற் சாமானியப்பற்றின்மையாம்.

மூன்றாவது சேட்டப்பற்றின்மை சைதன்னியத்தை யகத்திற் றெளிந்ததெளிவினாலும் புருடமுயற்சையாலும் ஞானகாஸ்திரத்தின் அப்பியாசத்தினாலும் சகநசமுத்திரத்தின்களையை உறுதியாகத் தெரிசித்து ஈசனே கர்த்தாவல்லாமல் நான்கர்த்தாவென்று சொல்லுகிற சங்கற்பம் உண்மையாகப்பற்றாமல் வெகுதூரத்திற்றள்ளி ஆத்மாபவத்தில் சாந்தமான மோனநிச்சயமே சேட்டப்பற்றின்மையாம்.

நாலாவது சேட்டையிற் சேட்டப்பற்றின்மையாவது உள்ளிலும் புறம்பிலும் கீழிலும்மேலிலும் திசைகளிலும் ஆகாயத்திலும் உலகத்திலுள்ள வஸ்துக்களிலும் உஸ்துக்களல்லாதவற்றிலும் சடகித்துக்க

ளிலும் பிரித்துவினையாமல் உபசார்தமாய் எண்ணிமிறந்து பிரகாசமி
றந்து அநந்தசௌகரியமிந்து ஆதியந்தமில்லாத ஆத்மாவில் மனங்கரை
ந்துநிற்பதே சேட்டத்திற்சேட்டப்பற்றின்மையாம். களிப்பும் சத்
கிருத்தியமுமுள்ள மனம் ஞானமடைந்து பிரகாசிக்கிற மூன்றும்பூமி
யாகிற ததுமாகையென்ற சேட்டையிற் சேட்டப்பற்றின்மையே பிர
யோசனத்தைக்கொடுக்கும்.

சாதுசங்கத்தினாலும் நிஷ்காமதபசினாலும் சுபேகைக்கென்ற மு
தல்ஞானபூமியானது மனதிலுண்டாகும். இதுவே முளைக்கு ஒப்பா
க இருக்கும். பற்றுதலில்லாமல் இப்பூமியை விசாரணையாற் றினக்
தோறும் வருத்தப்பட்டு வளர்க்கப் பற்றின்மையான ததுமாகையால்
விர்த்தியடையும். இந்த மூன்றும்பூமியைச் சம்பாதிக்கிற புருடன்
ஒருசங்கப்பற்றினவும் இல்லாதவனென்று வசிஷ்டமுனி சொல்ல. இ
ராமன் இழிவான குலத்தையுடையவனும் அறிவில்லாதவனும் பந்த
த்தொழிலையுடையவனும் பொல்லாதவனும் ஞானமில்லாதவனுமா
ன இவர்களுக்கு முக்தியெப்படிக்கிடைக்கும். ஒன்று இரண்டு மூ
ன்று பூமிசுழைபடைந்தவர்கள் இறந்தால் அவர்கள் கதியெதுவென்று
கேட்க வசிஷ்ட முனி சொல்வதாவது.

மூடராயும் அநேகருற்றங்கள் பொருந்தினவர்களுமுள்ளவர்
ளுக்கு அளவற்ற சென்மங்களுண்டாகும். முதற்பூமிவருமளவும்
பிறப்பகலாது. நல்லமார்க்கத்தைச் சேர்ந்தவனுக்கும் சாதுக்களுக்
ட்டத்திற் சேர்ந்தவனுக்கும் விராசையும் விராகமும் உண்டானகால
த்தில் முதற்பூமி தப்பாமற்கிடைக்கும் அதனாற் பிறப்பகலும். இது
வே சாஸ்திரத்தின்முடிவாகும். மூன்றுபூமிசுழை யப்பியாசஞ்செய்
தவர்கள் மரித்தால் இந்த அப்பியாசத்தால் தீவ்னையற்றிருக்கும். அ
தன்பின் தேவலோகமுதலிய போகபூமிகளிலிருந்து புண்ணியபரி
பாகபோகங்களை யறுபவித்தபின் இருவினையொத்து ஞானவானாய்ச்
சம்பத்தம் சற்குணமும் பரிசுத்தமும் பொருத்தியசத்துக்கள் மனையி
ற்பிறந்து வருத்தப்பட்டு அப்பியாசித்துவிட்ட குறையிலிருந்து தொ
டர்ந்து தன்முயற்சையால் அப்பியாசஞ்செய்து மூக்தியடைவார்கள்.
ஞானபூமி யேழையும் பஞ்சாவஸ்தையாகப்பிரித்துப் பார்த்தையில்

முதல்முன்றுபூமியுள்ளவர்கள் உலகத்தை எனவில் அறிவில்லாத புத்தியினுற் சாதாரணமாய்ப்பார்ப்பதால் மூன்று பூமியும் சாக்ரிரமாகும். மூன்றும்பூமியையடைந்த ஞானிக்கு ஆசிரியரென்ற பெயருண்டாகுங்காரணத்தால் இவனே மோக்ஷமடைந்தவனென்று அஞ்ஞானிகளுக்கு மோக்ஷஇச்சையினால் தோத்திரஞ்செய்யத்தோற்றும். செய்வதற்குரியதைச் செய்வன். செய்யத்தகாததைச்செய்யான். இயல்பானமார்க்கத்தில் இருப்பவன் எவனோ அவனே ஆரியனாகும். முயற்சிக்கிற ஆசாரத்திலும் சாஸ்திரஅபிப்பிராயத்திலும் முதன்மையான நிச்சயவிவகாரத்திலும் உள்ளவனே ஆரியனாகும். முதற்பூமியில் ஞானம்முளைத்து இரண்டாம்பூமியிற் பூத்து மூன்றாம்பூமியில் ஒப்பற்ற ஆசிரியத்தன்மைபலிக்கும். இந்தப்பூமிலிருக்கும்போது மரித்தால் அநேககாலம் சுத்தசங்கற்பபோசகளைச் சொர்க்கத்திற்புகித்து ஞானியாய்த் திரும்பப் பூமியிற்செனிப்பன். இந்த மூன்றுபூமியின் அப்பியாசத்தால் அஞ்ஞானம் நீங்கி ஆதியந்தமில்லாத வியாபகமாய்ப் பூரணசந்திரோதயம்போல மனதில ஞானமடையத் திரமான ஞானத்தோடுஞ் சேர்ந்த மனதுடைய ஞானியாய்விளங்குவார்கள்.

நான்காம்பூமியாகிற சத்துவாபத்தியை யடைந்தவர்கள்நிலைமை சொப்பனாவஸ்தையாகும். நின்மல மனமானது நசித்துப்போகும் சத்பாவமே மிஞ்சியிருக்கும். மனம் மரித்தலினால் விரிந்தவிகற்பங்களினைத்தும் உண்டாகாது. ஐந்தாம்பூமியாகிய அசம்சத்திநிலையைச் சுழுத்தியவஸ்தையென்று சொல்லப்படும். இப்பூமியில் குணமான விசேடங்களெல்லாம் கெட்டு அத்தவிதநிச்சயமாத்நிரமாய் நிற்பன். துவிதமென்கிற அந்தகாரம்நீங்கி யுள்ளத்திற்பிரகாசிக்கிற பூரண ஞானமுடையவன். சுழுத்திகடையையுடையவனாய் எப்போதும் அந்தர்முகத்தில் இருப்பன். பகர்முகத்திற் கிரியைகளைச்செய்தாலும் உபசாந்தனாய் நித்தினாயதிகரித்தவினைப்போலக்காணப்படுவன் ஆறாம்பூமியாகிற பதார்த்தபாவனை துரியாவஸ்தையாகும். இப்பூமியில் அப்பியாசஞ்செய்கிறவன் வாசனையிள்ளாமலும் நான்என்பதும் நான்அல்லாததும்ஆகி உளதமிலதமாகிக் கேவலமாய் மனம்இல்லாதவனாய்ப் பேதாபேதங்களைப் பாராமல் அகங்காரக்கிரந்தியுஞ் சந்தேக

முதிர்ச்சிச் சீவன் முத்தத்தன்மையில் நிர்வாணமல்லாதவனும் உண்டானவனுமாய்த் சித்திரதிபத்துக்குச் சமானமாப்பிரபஞ்சசுருஷ்டியுள்ள பரகியாந்தரங்களில் இன்றிக் கமுத்திரத்தில்திறைத்த கடத்தைப் போல உன்றும்புறம்பும் வியாபித்துப் பூணமாயிருப்பான். ஏழாபூமிபாதித் துரியதிலே துரியாதீத அவஸ்தையாகும். இப்பதத்தில் உள்ள புருடர் அடைகிற விதேசமுத்தியும் ஏழாப்பூமிமேலாகும். சாந்தமும் வாக்குச்செட்டாததுமாகிய ஞானபூமிகளின் அளவு இதுவாகும். இதை விசாரணையால் வேறுவேறாகப் பிரித்தச் சிலசிலமதஸ்தர்கள் பரமசிவமென்றும் சூன்யமென்றும், விக்ஷியானமென்றும் காலமென்றும் பிரவருகியென்றும் பின்னும் பலதாமக் களாய்ச்செரால்லுகிரர்கள். பிறர் தன்விசற்புத்தியினால் ஒருவித்தாலும் அறிவிப்பதற்கரிதாயும் அகோசாயும் இருக்கிற இந்த விதேசபூமியைச் சீவமுயற்சையால் வருத்தப்பட்டுத் தெரிவிப்பார்கள். இந்த ஞானபூமிமேலும் மயக் கெற்றகுணத்தினால் அப்பியாசஞ்செய்தால் வருத்தஞ் சிறிதும்வராது.

இதைப்படைவுதற் குபயாம் இச்சாத்தியாகமே. இச்சையின் வலிமையும் அதைக்கெடுக்கும் கையுஞ் சொல்லுகிறோம். மிகவும் மதங்கொண்டு மதஜலத்தையருவித்த இனிமையான மிருதகடைபையுடையதாகித் தும்பிக்கையும் இரண்டுக்கொம்புகளும் உள்ள யானையானது உண்டும் ஆர்த்தஞ்செய்கிற அதைக் கொல்லப்படுமுகில் அப்போதே ஞானபூமியினைத்தையுந் தாண்டிவார்கள். யானையைக் கொலைசெய்யாதிருக்கும்படும் தன்பமாகிற உயுத்தகளத்தில் எவன் வீரனாவானென்று முனிசொல்லவும் யானையென்பதுஎது; உயுத்தகளம் யாது? அது கெடுத்தன்மையென்ன? அதுஇருக்கும் இடம்எங்கே; பென்றகேட்ட இராமனுக்கு முனிசொல்வதாவது.

இதுஎனக்கு உண்டாகவே னுமென்ற உருவமாய்த் தன்பத்தை விளைக்கிற ஆகையென்கிறயானை சரீரமென்கிறகாட்டில் விளையாடும். கோபம் மதமுள்ள தீர்திரிமமென்கிற சூட்களோடனும். இனிமையாக நாவினுற்பேசும் மனமென்கிறகாட்டில் வாசஞ்செய்யும். நதிச் சஞ்செய்கிற இருவினையாகிற கொம்பிரண்டினும். வாசனையாகிற மதத்தைப்பொழியும் எப்போதும் எவ்விடத்திலும் பாவுகிற உருகத்

தையுடையது. அறிவல்லாத சம்சாரதிருஷ்டியே சினத்தினற்கொல்லுகிற உயுத்தகளமாகும், செயமும் அபசெயமும் மேலும்மேலும் கொடுத்து ஆசையென்கிற யானையானது எளியான சிவகோடிகளைச் சங்காரங் செய்யும். நிலையுயிருக்கிற வாணையும் பாவனையும் மனமும் புத்தியும் சங்கற்பங்களும் ஆசைகளும் இவ்வினப்பெயர்களாய் அந்தக்கரணத்திற் றிரவியமாயிருக்கும். தயிரியமென்கிற அம்பினால் மிஞ்சுதல்பலத்தினால் விளையாட்டாக ஆசையென்கிற யானையை அச்சமில்லாமல் எவ்விதத்திலும் ஞானியானவன் செய்ப்பதுநன்மையாகும். சஞ்சலமாய் எனக்கு இதுவேணுமென்ற ஆசை மனதில்நிற்கும்வரை பிறப்பாகிற நச்சவிசேகை நாசமடையாது.

இராகவண ஞானச்சுருக்சம் இதுகேட்பாய். எனக்கு இது உண்டாகவேண்டுமென்று விரிந்த பந்தமனதே சம்சாரமாகும். இந்த மனநாசமே மோகநமாகும். மயக்கந்தெளிந்த நன்மலசித்தமான சிவனிடத்திற் தெளிவாகத்தெளிந்த உபநேசத்தைக்கொடுத்தல் உண்ணையில்விழுந்த தயிலத்தைப்போல விஸ்வரத்தியடையும். தெளிவுள்ளஞானத்தினால் சென்னமயக்கத்தைவிட்டால் ஆசையை முளை யாகுஉடையமனது அசம்வேதனத்தினால் அற்பமுந் தோற்றமாட்டாது. அநர்த்தமான ஆசையானது ஒருபோது வந்தாலும் நீங்காதவிட யத்தை அசம்வேதனத்தாற் கெடுப்பாய். பலவிதஆசை கோர்த்துக் கொண்டிருந்தாலும் இச்சரீரத்திலு நீங்காமலிருக்கிற வாதனையை அசம்வேதனமானது நீக்காமல் இராது. பிரேதக்கூட்டங்களை யிச்சியாதிருப்பதுபோல வாணையைவிரும்பாமல் நீக்குவாய். தெளிவான பிரத்தியாகாரத்திறத்தினாலே வாதனையை இச்சைவசத்தாய் நயவாதிருக்கும்போது மனம் சும்மாவிருக்கும். அதவே அசம்வேதனத்தையடைகிற முயற்சையாகும்.

இது எனதுஎன்கிற அறிவைத் துன்பமுள்ள கற்பனையென்று சொல்லுவார்கள். வியாபகஞானபாவனையால் காணப்பட்ட சகலமும்நீங்கினால் ஏ! இராசாவே கற்பனைகள் கசித்ததென்று சொல்வார்கள். மனோபாவமே சங்கற்பமாகும். மனத்தின்பாவனை உற்றதே சிவமாகும். விடயத்தையுணர்ந்ததும் உணராதுமாகிய இரண்டை

யும் பாவனைசெய்வதே நினைபாகும். இரண்டிலும்பற்றுகிற நினைவைமறந்து சுழல்கின்ற சகலசதையுமறந்து பேரறிவையுடையவனாய் நிலைவரமாகக் கூடமானகுணத்தையுடையவனாய் நிலைபெற்றிருப்பாய். உபதேசத்தை முடிக்கும்பொருட்டுச் சபையைப்பார்த்து கேட்கிறவன் என்று ஒருவரும்வராததினால் கரத்தைத்துக்கிநின்று சகலருக்கும் இந்தஅர்த்தம் சோன்றும்படியாகச் சொல்லுகின்றும். அதாவது திரும்பாதான அசங்கற்பபாவமே நிர்மலமாகியபரமபதமாகும். இந்த அசங்கற்பத்தை மவுனமாக அகத்திற் பாவனைசெய்யாதானாயென்னவென்று சொல்லக்கூடும். ஆச்சரியம் ஆச்சரியமாயிருக்கிறதென்று சொல்லி உலகமுழுவதும் ஆளுகிற சக்கரவர்த்திபதமும் துரும்பென்று சொல்லும்படியாயிருக்கிற பிரமபதமானது மவுனமாயிருக்கிற இருப்பினாலையப்படும். வழிமார்க்கத்திற் செல்லும்புருடன் இரண்டுகாலகனையும் நினையாமலிருக்க அந்தக்கால்கள் தொழிற்செய்வதுபோலத்தனது செய்கைகள் தான் சம்மா இருக்கத் தானே தொழிற்படும். பலவிதமான பலசொற்களால் என்னபிரயோசனம். சங்கிரகமான இந்தஅர்த்தத்தை ஏ இராமா கேட்பாய். சங்கற்பமே சம்சாரபந்தமாகும். சங்கற்பநாசமே மோக்ஷமாகும். பிரிவுஇன்றி முடிவும் நாசமும் சலனமும் சம்சாரமும் இல்லாமல் உபசார்தமாகிற ஞானசொருபமே பரிசுத்தமான உலகங்களைன்று பார்த்து நிரதிசயநந்தம் எப்படி விளங்குகிறதோ அப்படியிருப்பாய். நீங்காத உபசார்தஞானமே அசம்வேதனமாம். ஞானநிலையுடையவனாய் ஆசையைவிட்டு உனக்குள்ளதான செய்கையைச்செய்வாய். இழிவடையாத மனோநாசஞானமே அசம்வேதனமாம். இந்நெறியால் உபசார்த ஞானகாரமாய் ஆந்தித்தபிரகாரம் சீக்கிரத்திலிருப்பாய். ஈது எனக்குஎன்கிற அறிவுடைமை துன்பத்தைவிட்டுநீங்காது. அசம்வேதனம் சுயம்பிரயோசனமான மோக்ஷத்தைக்கொடுக்கும். உனதுபிரியம் எதுவோ அதைச்செய்வாய். சொப்பிரகாசமான சிவமானது எவ்விடத்திலும் இருக்கின்றதென்று, அதுவே உபசார்தமாயும் மங்களகரமாயும் நிரதிசயநந்தமாயுமிருக்கிற சதோதயமான ஞானசொருபமென்று சொல்லுகிற அத்துவிதபாவனையே சகலகர்மத்தியாமாகும் இராகவனே.

நூலின் வரலாறு.

இந்தப்பிரகாரம் ஸ்ரீராமன் நிரதிசயாகந்தமாயிருந்து துஷ்டநிக்
கிரக சிஷ்டப்பரிபாலனத்தோடு இராசாங்கத்தைவகித்து இராச்சிய
பாரஞ்செய்யும்படி வசிஷ்டமுனி யுபதேசித்ததைப்பரத்தவாசமுனி
க்கு வால்மீசமுனியானவர் இலக்ஷண்கிரந்தமாயுபதேசித்தார். அதை
யுலகத்திலுள்ள ஆன்மாக்கள் உணர்ந்து உய்யும்பொருட்டு ஆரூயிரங்
கிரந்தமாக காஷ்மீரபண்டிதனொன்ற காமத்தையுடைய பரம்குருவா
னவர் அருளிச்செய்தார்.

நூலின் மகிமை

ஞானவாசிட்டமென்னும் இந்நூலானது ஞானசாஸ்திரத்திலும்
விசாலமுள்ள காவியங்களிலும் தத்துவஞானத்தைப் போதிப்பிக்கிற
வழியிலுள் சிறந்ததாகும். ஞானதிருஷ்டியிற் சத்துக்களுக்கு உரித்
தானதாகும். சூரியனது கோத்திரத்திலுதித்த ஸ்ரீராமனென்னுங்
கனகபாத்திரத்தில் நிறைந்த ஞானமுதமாகும்.

வாழ்த்து.

பிரமன்வாழ்க. சரவஸ்வதிவாழ்க. வசிஷ்டமுனிவாழ்க. ஸ்ரீ
ராமன்வாழ்க. வால்மீசமுனிவாழ்க. பரத்துவாசமுனிவாழ்க. ஆத்
மாக்களுக்குப் பிரயோசனமான இந்நூல்வாழ்க. காஷ்மீரபண்டிதர்
வாழ்க.

பிரமா முதலிய சமஸ்தமும் பிரமசாஷாத்தகார வடிவமாயிருப்ப
தால் நான் எவ்வா யெதைத் துகிப்பேன்.

நுற்பயன்

பிரமசொருபமாயிருக்கிற வசிஷ்டமுனியானவர் ஸ்ரீராமனுக்கு
ப் பிரமஞானத்தைப் போதித்த ஞானசாஸ்திரத்தை ஸ்திரமாகக் கற்
றவர்கள் சீவன் முக்திப்பதத்தையடைவார்கள். உண்மையாயுணர்
வோர்கள் அடையும்பதமும் அதுவேயாம்.

நிர்வாணப்பிரகரணம் முற்றிற்று.

இந்து லாசிரியர் மரபு கூறல்

கவி

தாளவந்த மலரோன்றன் மனத்துதித்த வசிட்டனயன் நன்பாற்

கேட்டு

தாளவந்தான் போகாத விராமனுக்கங் ரூபதேச நல்கி யிங்கே
யாளவந்தான் வீனாயன்மா தவப்பட்ட னங்கசவ தார மாசி
மீளவுந்தான் வந்துதமிழ் வசிட்டரா மாயனமும் விளம்பினோனே.

வெண்பா.

வாசிட்ட மென்றளவில் வாழ்வதரும் வாசித்தால்
நேசித்த தெல்லா நிரம்புமே—யோசித்து
அர்த்த முணரி லருட்படுமங் கந்நிலையிற்
சித்தநிற்கின் முத்தியுமாந் தேர்.

முற்றிற்று.

குருவதுதி

அரியவா சிட்ட தூலி னரும்பொரு ளெளிதி னியாருந்
தெரியவா சகமா யிங்குச் செப்பவென் சிந்தை மேவி
யுரியவல் லமைதந் தாண்ட வொருகுரு துரிய மான
பெரியவன் றரும் ராசன் பதமலர் பேணி வாழ்வாழ்.

106 28	மனத்திலே	மனத்திலேயும்
108 23	விஷயமாய்	விஷமாய்
109 21	யடையவிலலை	யடையவிலலை
110 10	அசுணப்பக்கி	அசுணப்பக்கி
110 18	மாளுமேயாகில்	மாளுமேயாகில்
111 7	யெங்கும்	எங்கும்
112 12	விரேசகத்தின்	இரேசகத்தின்
112 20	மேகத்தையோல	மேகத்தையோல
112 26	கலையின்	கலையின்
113 14	நனவின்	நனவின்
115 15	புழகாங்கித	புளகாங்கித
115 19	அனைத்தையும் அளவு கடந்த	அனைத்தையும் நீ க்கியளவுகடந்து
115 21	புழகமாறி	புளகமாறி
118 15	குளிர்ந்து	குளிர்ந்த
119 12	திகைகளை	திகைகளை
125 20	விடயமும்	ஞெயமும்
126 12	யறிந்தாலும்	யரிந்தாலும்
126 23	முத்தன்	முத்தன்
127 14	யறுந்தானஞ்	யறுசந்தானஞ்
128 5	செருபமா	சொருபமா
128 15	உபாசந்தருப	உபசாந்தருப
128 24	மோகூத்தை	மோகூத்தை
129 12	வீண்	வீண்
130 1	யறிந்தனன்	அறிந்தனன்
131 5	எடனை	எடனை
133 19	விளங்குகிற	விளங்குகிற
133 28	செல்லுகிற	செல்லுகிற
135 13	நின்மலமான	நின்மலமாய்ச்
136 4	அறியாததானாலும்	அறியாததானாலும்
137 14	சத்து	சத்து
137 15	இச்சத்துக்கு	இச்சத்துக்கு
141 3	முப்பிரகாணத்தில்	முற்பிரகாணத்தில்
141 7	செய்யும்	செய்யும்
142 1	மனதில்	மனதில்
143 23	நித்திரையே	நித்திரையே

வாசிட்டவசனப் பிழைத்தம்

பக்கம்	வரி	பிழை	திருத்தம்
7	19	மிருக்கிது	மிருக்கிறது
9	24	கர்ப்பாந்ததில்	கற்பாந்தத்தில்
17	24	ஆத்மவிசாரணை	ஆத்மவிசாரணை
18	21	பிரமானந்தமே	பிரமானந்தமே
25	28	பிரியமுன்	பிரியமுன்
38	3	முற்பகரணத்தில்	முற்பகரணத்தில்
55	7	காஜிகதையால்	காஜிகதையால்
57	8	பற்றுமளவில்	பற்றுமளவில்
60	18	சித்ஜோதி	சித்ஜோதி
61	15	தந்தையர்களும்	தந்தையர்களும்
61	23	மனதை	மனதை
62	13	வல்லவர்கள்	வல்லவர்கள்
63	22	ஸ்வரூபவே	ஸ்வரூபமே
64	6	நனைப்பார்கள்	நனைப்பார்கள்
65	11	மயக்கத்தை	மயக்கத்தை
65	12	கெடுக்கவேண்டும்	கெடுக்கவேண்டும்
66	23	பார்ப்பதில்	பார்ப்பதில்
68	19	யோகமென்கிற	யோகமுடிந்து
68	28	கெம்பிரமாய்	கெம்பிரமாய்
70	15	காமம்	கர்மம்
72	24	ஆனால்	ஆனால்
73	1	என்று	என்று
77	29	யடையும்	யடையலாம்
79	10	சன்னதி	சந்தி
83	1	உபசார்த்தப்பிரகரணம்	ஜனகராசன்கதை
83	15	ஜெனனத்திலாலது	ஜெனனத்திலாவது
84	27	ஆயுளின்	ஆயுளின்
86	7	அதர்மமும்	அதர்மமும்
92	7	நாமமாத்திர	நாமமாத்திர
97	20	நிச்சயித்து	நிச்சயித்து
100	23	பார்த்தேன்	பார்த்தேன்
103	1	பிரகலாதன்கை	பிரகலாதன்கை
103	21	உலகத்திற்கு	உலகத்திற்கு